

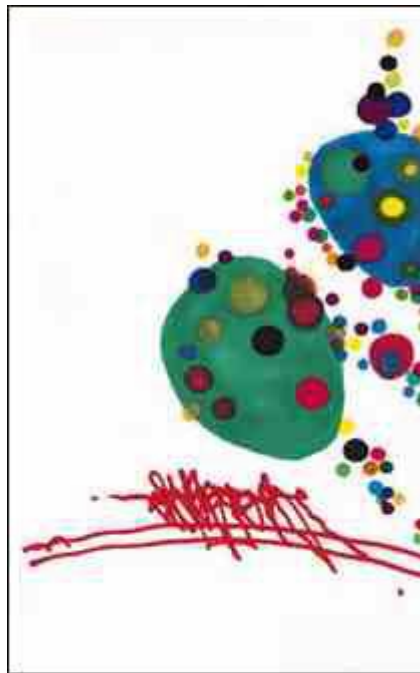
به نام خدا

انتقال چراغ

سخنان اشو در مدرسه عرفانی راجنیش در اروگوئه

از 26 ماه می تا 18 ژوئن 1986

جلد دوم (فصل 22 تا 46)

The Transmission of The Lamp

Talks given to the Rajneesh Mystery School, in Uruguay

From May 26- June 18, 1986

مقدمه ي کتاب

در طول اقامتمان در اروگوئه، زندگي با /شو در يك منزل، يكي از نادرترين، پربرکت ترين و دگرگون کننده ترين اوقات بود. در هر سخنراني، /شو ما را عميق تر و عميق تر به خودمان برد، گذشته ها را پاك كرد و درهاي بسيار را در آينده برايمان گشود. درحالي كه آماده مي شديم تا/روگوئه را ترك كنيم، براي /شو نوشتم :

" ... ما در چنان هماهنگي به سر برده ايم كه من هرگز در زندگي تجربه نكرده بودم. در هيچ كجا سي نفر نمي توانند با چنين اندك حسادت، ستيز يا تنشي در يك خانه زندگي كنند."

و او پاسخ داد: "...چيزي كه در گروهي كوچك بتواند رخ دهد، در گروهي بزرگ نيز مي تواند رخ بدهد، مي تواند در سراسر جهان اتفاق بيفتد. فقط مسئله ادراك است.... ما مصمم هستيم، عليه تمام قدرت هاي نيرومند.... ما هيچ قدرتي نداريم. تنها قدرت ما، عشق است، سكوت تنها نيروي ما است.

ولي به تو مي گويم كه هيچ قدرتي وجود ندارد كه بتواند سكوت را شكست بدهد.

و توسط عشق و سكوت است كه انسان حقيقت را مي شناسد....

كه بزرگترين پيروزي در زندگي است."

" تكرر مي كنم: ما عزم کرده ايم تا پيام را به تمام اطراف و اكناف دنيا برسانيم، به هر انسان هوشمندي كه بتواند درك كند. به جز اين، هيچ راهي براي نجات اين سياره ي زيبا وجود ندارد."

اين سومين و آخرين سري از سخنراني هاي /شو در اروگوئه است. با خواندن اين كتاب، با نگاه كردن از ديدگاه او، آن هديه فرا مي رسد: هديه اي از درك خويشتن و دنيا.

ما شانتام آويرباوا *Ma Shantam Avirbhava, B.S. , M. S.*

نقشه ي دنيا

که در آن، مسیر حرکت اشو از "راجنیش پورام" Rajneeshpuram
در ایالت اورگان Oregon آمریکا شروع شده و به کولومانالی Kulu-Manaki
می رسد، سپس به کاتماندو Kathmandu، به جزایر کرت Crete،
به سوئیس Switzerland، سوئد، ایرلند، انگلیس، ارگوئه، جامائیکا،
پرتغال و به بمبئی (هند) ختم می شود. (م)

در این قرن، "اشو شری راجنیش شخصی است که بیش از همه در موردش صحبت شده و
جنجال برانگیزترین فرد بوده است. او در بیگناهی کامل دوازده روز در زندان های
آمریکا تحت انواع شکنجه ها رنج برد. پس از آزادی، در این کشور (آمریکا) به عنوان
"خطرناک ترین مرد" شناخته شد. در نتیجه، در جست و جوی "قطعه ای خاک"،
در بیست و یک کشور جهان سرگردان بود. هیچ کشوری مایل به پذیرش او نبود.
تاریخ به ما می گوید که همیشه مردمانی در این دنیا بوده اند که زنگیشان را به مخاطره
انداخته اند: سقراط مسموم شد، مسیح به صلیب کشیده شد و سرهای سرمد و منصور از
تن جدا شد. کبیر Kabir را فرستادند تا در زیر پای فیل له شود و به میرا Meera
زهر دادند. ولی این ها همان مردمی هستند که "ارابه های تمدن" را به گردش آورده اند.
اگر این مردمان نبودند، ما نمی توانستیم در جایی که امروز هستیم باشیم.

تازه ترین حلقه ی این مردمان خطرناک، اشو شری راجنیش است.
او باید از هر آنچه که یک مرد روشن ضمیر در این مقام رنج برده اند
نوشیدن زهر و سهمیم کردن دیگران در شهد ، این تقدیر غیرقابل اجتناب هر بزرگ بصیر
انقلابی است.

جامعه ی بشری نمی تواند کسی را که بخواهد پیش از زمانش حرکت کند، تحمل کند.

شاعر هندی زبان شهیر، گوپال داس نیراج Gopaldas Neeraj

حق کیی آزاد است!

انتقال چراغ

محتوای جلد دوم

ص 7	فصل بیست و سه: نه چیزی جز اسکلتي مرده
ص 20	فصل بیست و چهار: روح ها نر و ماده
ص 29	فصل بیست و پنجم: آفرین، آمریکا!
ص 44	فصل بیست و شش: آشغال های جامعه را کاملاً قطع کن
ص 59	فصل بیست و هفت: ادامه بده ! ادامه بده
ص 75	فصل بیست و هشت: تا که پاهایت مقدس نباشند...
ص 88	فصل بیست و نه: درست مانند میوه ی رسیده
ص 101	فصل سی: این صندلی خالی است
ص 116	فصل سی و یک: من یک خوش بین یکدنده هستم
ص 130	فصل سی و دو: معجزه ی واقعی، تبدیل آب به شراب نیست
ص 150	فصل سی و سه: من به هوشمندی شما نیاز دارم، نه به تسلیم بودن شما
ص 165	فصل سی و چهار: حقیقت را نمی توان تحقیر کرد
ص 179	فصل سی و پنج: پرستیدن می تواند بدترین مصلوب کردن باشد
ص 192	فصل سی و شش: و اگر زیر آواز بزنی....
ص 211	فصل سی و هفت: هیچ نیرویی بالاتر از عشق نیست
ص 227	فصل سی و هشت: از بشریت فرومایه تا بشریت طلایی
ص 241	فصل سی و نه: الاغ هایی که متون مقدس بزرگ را حمل می کنند
ص 256	فصل چهل: در این حال وجد و شعف، تمام مقررات کنار می روند
ص 270	فصل چهل و یک: نمک زمین
ص 283	فصل چهل و دو: واقعیت بسیار غنی تر از تخیل است

فصل چهل و سه: آن میمون مرده است	ص 298
فصل چهل و چهار: خود عطر عشق	ص 314
فصل چهل و پنج: من تنها چالش هستم	ص 326
فصل چهل و شش: انرژی وقتی که گرم باشد بهتر حرکت می کند	ص 342
جمع صفحات 358	

فصل بیست و سه ششم ژوئن 1986، عصر نه چیزی جز اسکلتی مرده

اشو عزیز:

وقتی در مورد مرشدان متفاوت بودیسم سخن می گفتید که هرکدام طعمی از خود را
به آموزش های بودا اضافه کرده اند، من شروع کردم به حیرت از اینکه
آیا هرگز کسی خواهد بود که طعمی تازه به دیگ شما اضافه کند؟
تقریباً غیرممکن به نظر می آید که بتوان ادویه ای تازه به چیزی اضافه کرد
که پیشاپیش حاوی تمام ادویه های روی زمین باشد!

تقریباً غیرممکن به نظر می آید، ولی فرد هرگز نمی تواند آینده را پیش بینی کند. آینده،
باز باقی خواهد ماند. چیزی که امروز غیرقابل تصور است، شاید فردا قابل تصور باشد.
ما هرگز نمی توانیم به نقطه ای برسیم که آینده بسته شده باشد.
تمامی معنی جاودانگی جهان هستی در همین است.

شاید کاری بسیار دشوار باشد، زیرا من به هیچ طریقت خاص و هیچ دیدگاه فلسفی
ویژه ای محدود نیستم. من به قدر کافی فراخ هستم که تضادها را شامل باشم و تاجایی که
به تکامل معرفت انسان مربوط است، من هرآنچه را که در روی زمین رخ داده، بخشی از
دیدگاه خودم در مورد زندگی ساخته ام.

پس اگر به گذشته نگاه کنی، هرچیز دیگر به نظر قدری فقیرتر خواهد رسید، حتی
بزرگترین غول ها نیز به نظر محدود می آیند. ولی تو به گذشته نگاه می کنی، به آینده ،

که مطلقاً غیرقابل پیش بینی است ، نگاه نمی کنی. رخدادها روی خواهند داد، چیزهای جدید به اضافه شدن ادامه خواهند داد.

و من برکه ای بسته نیستم: من بیشتر شبیه رودخانه هستم، که به جریان داشتن ادامه می دهد و از هر رودخانه ی دیگر نیز دعوت به پیوستن می کند.

هرآنچه را که به شما داده ام نیالوده باقی خواهد ماند، ولی بیش از پیش با تکامل آتی انسان غنی تر خواهد شد، زیرا که این پدیده ای باز است.

من آخرین پیامبر یا مسیح یا ناجی مذهب خاصی نیستم. من نه يك پایان، بلکه آغازی هستم به رویکردی کاملاً تازه به زندگی و مشکلات آن، که از هر چیز ممکن دعوت می کنم تا میهمان من باشد.

پس حق با تو است، به نظر بسیار دشوار می آید، ولی جهان هستی چنان پهنوار است و امکانات چنان بی نهایت هستند که تو هرگز نمی توانی بگویی که نقطه ی پایانی فرارسیده است. آن نقطه هرگز نخواهد آمد، فقط ادامه خواهد یافت و به اضافه کردن ادویه هایی ادامه خواهد داد که ما حتی از وجود آن ها آگاه هم نیستیم. و این خوب است.

این یعنی که من به شما چیزی زنده می دهم که به رشد کردن ادامه خواهد داد ، حتی در وراي ما نیز به رشد کردن ادامه خواهد داد. من چیزی مرده به شما نمی دهم، همانگونه که رسم کهنه چنین بوده است.

محمد می گوید، "من آخرین پیامبر خدا هستم. دیگر پیامبری وجود نخواهد داشت. و قرآن آخرین پیام است. پس از قرآن هیچ کتاب مذهبی وجود نخواهد داشت."

او از این مطلب هشیار نیست که نمی تواند با مرگ خودش جهان هستی را متوقف سازد. پیامبران بسیاری آمده و رفته اند. آنان به زیبایی های جهان هستی افزوده اند، ولی هیچکس نباید چنان مغرور باشد که بگوید، "من آخرین هستم."

در مورد ماهویرا نیز چنین است. او آخرین تیرتانکارای *tirthankara* مذهب جین *jain* است. حالا پس از او دیگر هیچ پیشوایی نخواهد بود، هیچ چیزی را نمی توان به آموزش های او اضافه کرد، هیچ چیز را نمی توان از آموزش های او کسر کرد.

ولی این مردمان از این نکته آگاه نبوده اند که با دست های خودشان، دیدگاه خودشان را به چیزی مرده بدل خواهند کرد. برای همین است که مسیحیان اینهمه وحشت دارند که شاید علم چیزی را کشف کند که با انجیل مخالف باشد و محمدیان از این وحشت دارند که

شاید کسی چیزی را بگوید که وراي قرآن باشد. ولي اينان دشمنان پيشرفت هستند، دشمنان زندگي اند.

من دشمن نيستم. من فقط يك دوست هستم، آغازي فروتن، يك واقعيت زنده كه هر روز هيچاني تازه، شعفي تازه، فضايي تازه دارد و قادر است تمام اين ها را جذب كند. من از هيچ پيشرفتي نمي هراسم. اگر هر چيزي خطا باشد، هميشه آماده هستم تا آن را ببندام، هميشه جانب حقيقت را دارم.

دو نوع مردم وجود دارند: يكي آنان كه مي خواهند حقيقت هميشه در جانب آنان باشد، اين ها نفس پرست و مغرور هستند. و نوعي ديگري انسان هست كه هميشه مایل است تا در سوي حقيقت باشد، به هر قيمتي كه باشد. اگر بايد همه چيز را از دست بدهد، او آماده است، ولي نمي تواند از بودن در کنار حقيقت سرباز بزند. اين ها افرادي فروتن هستند، اين ها تنها مردمان مقدس روي زمين هستند و تعدادشان هميشه اندك بوده است.

اشو عزيز:

دوست دارم در مورد ملاقات مرد درون و زن بيرون سخن بگويد.

آيا مرد درون را بايد در يكي از حيطه هاي معرفت يافت؟

و اگر چنين است، آيا راهي براي برانگيختن حضورش

وجود دارد تا بتوانم او را در موقعيت هايي كه قبلاً آگاه نبوده ام تشخيص بدهم؟

تا زماني كه به والاترين قله ها دست نيافته اي، نبايد در پي زن درون يا مرد درون باشي، تاوقتي كه به فراگاهي كيهاني نرسيده اي قادر به تشخيص آن نخواهي بود، فقط در آن اوج است كه دوبيت ها باهم ديدار مي كنند و مي تواني تجربه ي انزال گونه ي آن ديدار را

حق كپي آزاد است!

احساس کنی. می توانی آهسته آهسته از آن دو قطب متضاد هشیار شوی که باهم در يك هماهنگی، در يك رقص حرکت می کنند، ولی به این، در تمام طول راه برنخواهی خورد، فقط در انتهای سفر.

اشو عزیز:

گشتن دنبال ویژگی اساسی من ، فقط گشتن در پی آن ،
اثبات کرد که این وسیله ای عالی است .
گویی که من همیشه پذیرفته بودم که در گنجی ام تعدادی مشخص
از ویژگی های "نامطلوب" وجود دارد
که در مواقع مختلف قدری شوق پیدا کرده ام تا از آن ها خلاص شوم
یا آن ها را با دقت بیشتری مشاهده کنم.
در طول چهل و هشت ساعت گذشته که سعی داشتم آن ها را مشخص کنم،
دریافتم که همان روند بازکردن گنجی و انداختن چراغ روی محتویات آن،
به خودی خودش آن اسکلت ها را ناتوان ساخته است .
به یقین مانند این است که صرفاً حرف زدن در مورد آن اسکلت ها،
به عنوان مشکل، به جای اینکه به آن ها نگاه کنیم، به چیزی جان می دهد که درواقع،
از خودش هیچ حیاتی ندارد.
اشو، آیا من با خودم شوخی می کنم یا اینکه واقعاً همینقدر آسان است؟

همینقدر ساده است. بسیاری از مشکلات ما فقط به این سبب وجود دارند که ما هرگز
به آن ها نگاه نکرده ایم، هرگز نگاهمان را متوجه آن ها نکرده ایم تا دریابیم که چیستند.
مانند این داستان باستانی است. شبی مهتابی است و يك دزد جواهرات بسیاری را سرقت
کرده است. والته که می ترسید. او درحال دویدن بود و ناگهان شنید که گام هایی او را
تعقیب می کنند.

تقریباً همیشه اتفاق می افتد: اگر تاکنون امتحان کرده باشی که در تاریکی تنها بدوی، صدای قدم های خودت را می شنوی و احساس می کنی که گویی کسی تو را تعقیب می کند.

وقتی که آن دزد نگاه کرد، دریافت که واقعاً کسی او را دنبال می کند، این سایه ی خودش بود. ولی او در موقعیتی نبود که دریابد آن چه کسی است. مشکل او این بود که به نوعی از چنگال این شخص خلاص شود. او سریع تر دوید، ولی شنید که شخص تعقیب کننده نیز سریع تر می دود. و مرتب به پشت سرش نگاه می کرد و درمی یافت که همان شخص پشت سرش است. مرد بیچاره خسته بود، کاملاً خسته، ولی نمی توانست از سایه ی خودش خلاص شود. درمانده زیر درختی افتاد که نور ماه در آنجا نبود و به اطراف نگاه کرد و در عجب بود که آن تعقیب کننده کجا رفته است، تا همین حالا پشت سرش بود، خیلی نزدیک.

شجاعتی یافت و باز هم به اطراف نگاه کرد و نتوانست او را در جایی ببیند. سپس از زیر آن درخت بیرون آمد و باردیگر آن سایه در پشت سرش بود. ولی این بار فریب نخورد و رویش را برگرداند و او را دید. کسی وجود نداشت، فقط سایه ی خودش بود.

بسیاری از مشکلات ما، شاید بیشترین مشکلات ما، به این سبب وجود دارند که ما هرگز به آن ها رویارو نگاه نکرده ایم، هرگز با آن ها برخورد نداشته ایم و با نگاه نکردن، به آن ها انرژی داده ایم، ترسیدن از آن ها، به آن ها انرژی می دهد، همیشه سعی در پرهیزکردن، به آن ها انرژی می دهد، زیرا آن ها را پذیرفته ای. خود همین پذیرش تو است که به آن ها وجود می بخشد. غیر از این پذیرش تو، آن ها وجود ندارند. پس اگر گنجی را باز کنی و چراغی در دست بگیری و به آن اسکلت ها نگاه کنی، خواهی دید که آن ها مرده هستند.

اسکلت ها نمی توانند کاری کنند، ولی تقریباً همه از اسکلت ها می ترسند. این موقعیتی عجیب است. شما از آدم های زنده که می توانند به شما آسیب بزنند و یا شما را بکشند نمی ترسید. و همگی آنان يك اسکلت را حمل می کنند که در زیر پوست قرار دارد و این ها مردمانی زنده هستند! ولی اگر ناگهان در اتاق به اسکلت بیچاره ای که جان ندارد بربخوری، خواهی ترسید. آن اسکلت چه می تواند با تو بکند؟!

در دانشگاه دوستي داشتم كه پدرش يك پزشك بود و رييس بيمارستان دانشگاه بود كه بخشي از دانشكده ي پزشكي بود. و آن ها براي مطالعه، اسكلت هاي بسياري در اختيار داشتند.

و يك روز به پسرش گفتم، "پدرت بايد مردی باشد كه ابداً از اسكلت ها نمی ترسد!" گفت، "البته كه نمی ترسد. او تمام روز در مورد اسكلت و اندام هاي آن به شاگردان تدریس می كند."

و او مجموعه ي خوبي داشت. آنان در محوطه ي بيمارستان زندگي می كردند. پس من گفتم، "خوب پس بايد مطمئن شويم كه اين درست است يا نه." از پسرش پرسيدم، "تو بايد به نوعي كليد اتافي كه اسكلت ها در آن هستند را پيدا كني و ما امشب يكي را بيرون می بریم. فقط در بزن و پدر براي باز كردن می آيد و ما مخفي می شويم و اسكلت آنجا خواهد ايستاد و می بينيم كه چه می شود!"

پسر گفت، "تو مرا دچار دردسر می كني." گفتم، "نگران نباش. تو فقط تا می تواني با سرعت فرار كن. و می تواني به من اعتماد كني. اگر اتفاقي بيفتد من هرگز اسم تو را نخواهم آورد." و باور نمی كنيد، مردی كه سال ها با اسكلت ها سروكار داشته، وقتی كه در زدم گفت، "كيست؟"

گفتم، "آيا مرا نمی شناسي؟"

او در را باز كرد.

من به كناري در پشت يك درخت خزيدم، يك درخت بزرگ بودي bodhi در آنجا بود. و او اسكلت راديد. و بايد آن صحنه را میديد، درست مثل اين كه تمام اعصابش از كار افتاده باشد. روي زمين افتاد. و اسكلت هم رويش افتاد.

زنش آمد، "چه خبر است؟" با ديدن اسكلت كه روي شوهرش افتاده بود، فريادي كشيد و بيهوش شد.

و همسايگان از فرياد زن بيدار شدند و همه به آن سمت آمدند. ولي همگي با ديدن اوضاع دور ايستاده بودند. زن روي زمين پخش شده بود، شوهر جلوي در افتاده و اسكلت روي او افتاده است. و من در پشت درخت مخفي بودم. و فكر كردم، "حالا چه كنم؟!" ما چنين اوضاعي را متصور نشده بوديم. من فقط فكر می كردم كه او بترسد. ولي اوضاع بسيار پيچيده شده بود. و پسرش از دوردست نگاه می كرد.

صدایش کردم، "حالا موقعش نیست که بترسی." او به نوعی اسکلت را بلند کرد و آن دو نفر را در آنجا رها کرد، هردو بیهوش بودند، و برای ما خیلی زحمت داشت که آن اسکلت را دوباره سرجای خودش بگذاریم، زیرا زهوارش در رفته بود و يك دستش يك جا و يك پایش در جای دیگر بود و ما هردو سعی کردیم آن را درست کنیم. به نوعی آن را درست کردیم و با نگاه به سایر اسکلت ها به آن گفتیم، "تو باید دقیقاً مانند سایر این اسکلت ها رفتار کنی."

آنوقت برای مراقبت از دکتر و زنش برگشتیم و روی صورتشان آب پاشیدیم و به آنان گفتیم، "کسی نیست! شما بی جهت نگران شده اید!"

دکتر گفت، "من نمی توانم باور کنم که کسی نبوده! او روبه روی من ایستاده بود، و می گویی کسی نیست؟ او اسکلت شماره هفده بود. من او را خوب می شناسم ولی او چگونه جرات کرد تا اینجا بیاید؟ و در قفل بود و من همیشه درها را چك می کنم، زیرا که هرچه باشد اسکلت اسکلت است، نمی توانی به آن ها اعتماد کنی!"

ما گفتیم، "ما کسی را ندیدیم. ما برای پیاده روی رفته بودیم و تازه رسیده بودیم که شما را دیدیم که زمین افتاده اید و کسی در اطراف نبود. و زن شما روی زمین افتاده است. کاری کنید که او هم به هوش بیاید."

و او هرکاری که از دستش برمی آمد انجام داد و زن به نوعی به هوش آمد و پرسید: "او کجاست؟ آن اسکلت کو؟"

و دکتر گفت، "نمی توانم باور کنم، چون شماره ی هفده يك اسکلت قدیمی است و هرگز بدرفتاری نکرده است، و ناگهان می آید و در می زند و حتی می گوید «نمی توانی مرا بشناسی؟»"

او گفت، "حالا رفتن به آن اتاق برایم دشوار می شود. من بخشم را عوض خواهم کرد، اسکلت بی اسکلت."

گفتم، "شما پس از يك روز تمام کار با اسکلت ها، بی جهت دچار توهم شده اید. شاید تنها يك توهم بوده است، زیرا ما که می آمدیم هیچکس را ندیدیم که بیاید یا برود و کلید هم در جیب شماست."

پس او نگاهی کرد و گفت، "آری کلید در جیب من است."

گفتم، "اگر بخواهید ما می توانیم برویم و ببینیم که شماره هفده کجاست."

گفت، "نه، من به شما اجازه نخواهم داد به آنجا بروید. اگر آن اسکلت توانسته بدون بازکردن در بیرون برود، می تواند به شما هم آسیب بزند. نیازی نیست زحمت بکشید. من فردا بخش خودم را عوض خواهم کرد."

او بخش خودش را عوض کرد. معاون دانشکده سخت تلاش کرد و می گفت، "اسکلت ها بیرون نمی آیند و شما تجربه ای بس طولانی با آن ها داشته اید."

او گفت، "هرچه که باشد، ولی اگر آنچه که دیشب رخ داد، بار دیگر اتفاق بیفتد، من خواهم مرد. و شما باید به فکر زن من هم باشید. او بسیار ظریف است و او قبلاً يك حمله ي قلبي هم داشته است. و اگر آن اسکلت ها نیمه شب بیرون بیایند و در بزنند؟!.....!"

من همیشه در حیرت بوده ام که چرا مردم اینهمه از اسکلت ها وحشت دارند، زیرا اینان بسیار بیچاره هستند، بدون زندگی، هیچ کاری نمی تواند بکنند. ولی به نظر می آید که جریانی ناخودآگاه وجود داشته باشد، "ما هم اسکلت هستیم." با دیدن يك اسکلت، شما خودتان را بدون پوست می بینید.

و روزی موقعیت شما چنین خواهد بود. شاید اسکلت شما را به یاد مرگ بیندازد، اسکلت شما را به یاد واقعیت خودتان می اندازد که پوست، آن را پنهان می کند. وگرنه اسکلت ها بسیار معصوم هستند، آن ها هرگز به کسی آسیب نزده اند.

من عادت داشتم از يك گورستان محمدیان اسکلت بفروشم، زیرا دانشکده ي پزشکی به آن ها نیاز داشت و بهای خوبی برایشان پرداخت می کرد. و هیچکس حاضر نبود يك اسکلت بیاورد. من با نگهبان های گورستان دوست شدم و ترتیبی دادیم که نصف به نصف پول آن ها را تقسیم کنیم، "شما فقط زمین را بکنید و یکی را بیرون بیاورید و من آن را سوار ماشین می کنم و به دانشکده ي پزشکی می برم."

روزی يك اسکلت را در ماشین می بردم، يك مرد پلیس ماشین را متوقف کرد. می خواست گواهینامه ي رانندگی مرا ببیند. گفتم، "پیش آن رفیق پشت سري است." پس او به صندلی عقب نگاه کرد.

و گفت، "خوب، آن را دیدم. همه چیز خوب است. سریع برو، تاجایی که می توانی سریع برو. فهمیدم چرا اینقدر تند می رفتی، ولی هرچقدر هم که تند بروی او پشت سرت نشسته است. نمی توانی فرار کنی. ولی لطفاً برو!"

و بسیاری اوقات، وقتی که آن اسکلت ها را به دانشکده ي پزشکی می آوردم، کسی آن را می دید، چند استاد یا خدمتکار. و آنان به سادگی خشکشان می زد. هیچکس از من

نمی خواست که او را به جایی برسانم، زیرا می دانستند که يك اسكلت در صندلی پشتی است. هیچکس سوار ماشین من نمی شد.

از استادها می پرسیدم، "می خواهید با من بیایید؟"
می گفتند، "نه در ماشین تو!"

چنین وحشتی؟! ولی باید ریشه هایی داشته باشد.

و می توانم ببینم که نخستین چیز این است که اسكلت شما را به یاد خودتان می اندازد: "اوضاع چنین خواهد شد! ما فقط اسكلت هایی هستیم که خوب پوشش گرفته ایم."

و وقتی که مرگ بیاید، اوضاع این چنین خواهد بود. پس شما را به یاد مرگ می اندازد. پس هیچکس گنجه های ناخودآگاهش را باز نمی کند که اسكلت های زیاد، در انواع مختلف در آنجا هستند.

شما خودتان آن ها را آنجا گذاشته اید و حالا از آن ها می ترسید. ولی واقعیت این است که آن ها مرده هستند. فقط درها را باز کنید، نور بیاورید، گنجه هایتان را تمیز کنید، ذهن هایتان را از انواع وزنه های بی جان که پراز آن هستید پاک کنید ، این وزنه ها زندگی شما را واقعاً مصیبت بار می کنند، يك جهنم.

و هیچکس به جز خودت مسئول نیست. نخست اینکه تو چیزهایی را پنهان می کنی که نباید بکنی. خوب است که آن ها را بیان و تخلیه شان کنی. ولی تو نخست آن را پنهان می کنی و فقط يك منافق می مانی ، که هرگز خشمگین نیستی، هرگز نفرت نداری و هرگز چنین یا چنان نیستی، ولی تمام این ها در درون به انباشته شدن ادامه می دهند. ولی آن ها همگی چیزهایی مرده هستند. آن ها از خودشان هیچ انرژی ندارند، تا اینکه تو به آن ها انرژی بدهی.

منبع انرژی را تو داری. هرچه که در زندگی شما رخ بدهد نیاز به انرژی شما دارد. اگر منبع آن انرژی را قطع کنید و به عبارتی دیگر این چیزی است که من آن را هویت گیری identification می خوانم: اگر با چیزی هویت نگیری، بی درنگ خواهد مرد، از خودش هیچ انرژی ندارد.

و هویت نگرفتن non-identification ، طرف دیگر نظاره گری است. زیبایی نظاره گری و ظرفیت عظیم آن را برای دگرگونی خودت، دوست بدار. فقط هرآنچه را که هست نظاره کن و ناگهان خواهی دید که چیزی جز اسكلت مرده وجود

ندارد، نمی تواند کاری با تو بکند. ولی تو می توانی به آن انرژی بدهی، می توانی به آن انرژی بیفکني. آنوقت يك اسكلت که نمی تواند کاری با تو بکند، می تواند حتي تو را بکشد، می تواند تو را به سخته ببنذارد. فقط کافی است از آن فرار کنی و به آن واقعیت بخشیده ای و به آن جان داده ای.

به چیزهایی جان بده که زیبا هستند، به چیزهای زشت جان نده. وقت زیادی و انرژی برای هدر دادن نداری. با چنین زندگی کوتاه و چنین منبع انرژی اندك، پس فقط احمقانه است که آن را در اندوه، در خشم، در نفرت یا در حسادت تلف کنی.

آن را در عشق مصرف کن، در عملی سازنده آن را مصرف کن، در دوستی مصرف کن، در مراقبه مصرف کن: با آن کاری کن که تو را بالاتر ببرد. و هرچه بالاتر بروی منبع انرژی بیشتری در دسترس تو خواهد بود.

در بالاترین نقطه ی آگاهی، تقریباً يك خدا هستی. ولی ما به آن لحظه اجازه نمی دهیم که رخ بدهد. ما بیشتر و بیشتر به تاریکی ها سقوط می کنیم، جایی که خودمان نیز تقریباً زنده هایی بی جان هستیم. این در دست های خودت است.

اشو عزیز:

چندی پیش دریافتم که این مردم هستند که من نسبت به آنان واکنش نشان می دهم، نه موقعیت ها، زیرا اگر شخصی که من نسبت به او احساس خوبی دارم کاری انجام دهد، من ناراحت نمی شوم، ولی اگر همان کار از کسی سر بزند که من احساس خوبی به او ندارم، فکر می کنم، "چه کار بدی!"

من روشنفکرانه به این ادراک رسیده ام که دلیلی که من از برخی مردم خوشم نمی آید این است که آنان ویژگی های خاصی را بازتاب می کنند که در من هست و من مایل نیستم چیزی در موردش بدانم.

امید داشتم که به تدریج، در عمق درونم، این واقعیت تلخ را بپذیرم و بتوانم بدون اینکه با چیزی ناخوشایند در وجودم روبه رو شوم، قضاوت هایم به طور معجزه آسا از بین بروند. متأسفانه، تاکنون چنین چیزی اتفاق نیفتاده است.

هنوز هم نسبت به بعضی ها واکنشی تند دارم و گاهی حتي یادآوری اینکه انرژی خودم را به عوض داوری کردن به نظاره گری متوجه کنم برایم دشوار است.

خوډم را با گفټن، "کاري نکن، فقط به نظاره کردن ادامه بده،" تسلي داده ام،
ولي چون نظاره گري من بسيار لرزان WISHY-WASHY است و خيلي به طول
مي انجامد، در فکر بودم که آيا مي توانيد چند حقه به من توصيه کنيد که به من کمک کند؟،
ترجیحاً يك راه ميان بر از تمام اين روند.

نه حقه اي وجود دارد و نه راهي ميان بر، زيرا نظاره گري کوتاه ترين راه به اشراق است. و مسئله ي حقه trick ابداً وجود ندارد. هيچ حقه اي نمي تواند به تو كمك كند. حقه ها براي ورق بازي و فريب دادن مردم خوب است، ولي نمي تواني به جهان هستي كلك بزني، نمي تواني زندگي را فريب بدهي.

اگر مي خواهي راه طولاني تري را بروي، آن را مي توان يافت، زيرا مي توان برخي چيزهاي غير اساسي و غير لازم را به تو نشان داد و راه، طولاني تر خواهد شد.

مذاهب چنين کرده اند. آنان راه را بسيار طولاني کرده اند، پس در يك زندگي نمي تواني به آن دست بيايي، به زندگاني هاي متعدد نياز داري. اين راهكار كشيشان براي فريب مردم بوده است زيرا گفته شده كه اگر مي توان همين حالا به آن دست يافت، آنوقت پرسش اين است كه چرا به آن دست نيافته اي؟ شايد آن را نمي خواهي، شايد مايلي قدري صبر كني، شايد مي خواهي نخست برخي از كارهاي ديگر را تمام كني، شايد فكر مي كني كه اشراق آخرين چيز در زندگي است. و چيزهاي معمولي و پيش پا افتاده در زندگي تو را سرگرم ساخته اند.

ولي شايد اندك مردمی باشند كه تلاش کرده اند و هنوز هم آن را نيافته باشند. آنوقت كشيش دچار در دسر مي شود زيرا او خودش هم همانند تو دور است. كشيش بودن فقط براي او يك شغل است، او يك جوينده نيست. و شايد شروع كني از او بپرسی، "چرا اتفاق نمي افتد؟" و او واقعاً نمي تواند جوابي مربوط بدهد، زيرا او خودش نمي داند كه آن چيست، چه چيزي مي تواند مانع آن شود، چه چيزي به آن كمك مي كند؟

پس راحت ترين راه براي او اين است كه بگويد، "راهي بس طولاني است. اتفاق خواهد افتاد، ولي در چندين زندگي. پس عجله نكن، چيزي نيست كه بتواني همين حالا ترتيبش را بدهي. به كار كردن ادامه بده، به دعا كردن ادامه بده، وقتي كه در يكي از زندگي ها زمانش رسيد، اتفاق خواهد افتاد."

براي كشيش اين فقط يك پناهگاه بود. نظاره گري کوتاه ترين راه است. براي كسب آن به زندگي ها متعدد نياز نيست. به طول زمان نياز ندارد، به شدت اشتياق بستگي دارد، طوري كه عطش داشته باشي. وقتي كه تشنه ي حقيقت باشي، گويي كه مسئله ي مرگ و زندگي در ميان است، تمام انرژي ات را در اين لحظه مي گذاري و آن در بايد كه باز شود.

و به یاد داشته باش که هرگز در فکر كلك ها نباش، زیرا تاجایی که به واقعیت مربوط است، با كلك به هیچ جا نخواهی رسید.

حقیقت ساده این است که نظاره گری کوتاه ترین راه ممکن است. از این کوتاه تر ممکن نیست. در نظاره گری از تو چه انتظاری می رود؟... فقط سعی کن ببینی، هیچ چیزی مورد انتظار نیست. تو پیشاپیش چیزها را مشاهده می کنی، می دانی که مشاهده گری چیست. تو يك مسابقه ي فوتبال را تماشا می کنی، فیلمی را تماشا می کنی، تلویزیون تماشا می کنی. می دانی که مشاهده کردن یعنی چه، نیازی نیست به تو گفته شود، فقط همان مشاهده گری باید در مورد پرده ي ذهن به کار برود. چشم هایت را ببند و بگذار ذهنت همچون يك پرده ي سینما یا صفحه ي تلویزیون عمل کند. و هرآنچه که از ذهن می گذرد تو فقط تماشاگر باقی می مانی، هیچ کاری نمی کنی، حتی قضاوت هم نمی کنی.

و این تنها معجزه ای است که من می شناسم: که همچنانکه مشاهده گری تو بیشتر و بیشتر تثبیت می شود، آن پرده خالی می شود. به زودی مشاهده کننده آنجا وجود دارد ولی چیزی برای مشاهده کردن وجود نخواهد داشت، پرده کاملاً خالی است. و وقتی که آن مشاهده گر تنها گذاشته شود، شروع می کند به مشاهده ي خود، زیرا طبیعتش این است: مشاهده گری.

و مشاهده کردن خویش بزرگترین واقعه در زندگی فرد است. هر چیز دیگر از این طریق رخ می دهد، سرور، سکوت، آرامش، شغف و نهایتاً رفتن به وراي تمام این تجربه ها و فقط در حالت بودش به سر بردن.

آنان که به این بودش خالص رسیده اند، مأموریت زندگی را به انجام رسانده اند.

اشو عزیز:

چند روز پیش شما را دیدم که پشه ای را با دست دور می راندید و تمامی آن هشیاری،
آن وقار، آن عشق و مهری که در آن داستان حرکت مکانیکی دست بودا کسر بود،
در آن حرکت شما وجود داشت.

شما حتی منتظر لحظه ی مناسبی شدید تا آن حرکت دست را با بیان کلام مناسب
پوشش دهید.

من واقعاً به هیجان آمدم.

متشکرم.

می توانم سپاسگزاری تو را درک کنم، زیرا حتی دیدن و تماشای حرکتی سرشار از
هشیاری و وقار، تجربه ای بزرگ و آموزشی عظیم است.

مرشد نه فقط به گفتن چیزهای قشنگ به شما ادامه می دهد، بلکه به نشان دادن فضاهای
زیبا نیز ادامه می دهد.

پس شما باید نه تنها در شنیدن گوش به زنگ باشید، بلکه در دیدن او نیز، در احساس
کردن او نیز باید گوش به زنگ باشید، نه فقط در کلام او، بلکه در حرکاتش، نه فقط در
حرکاتش، بلکه در حضورش.

تمام این ها بخش هایی از آموزش هستند.

کلمات کم ترین اهمیت را دارند.

فصل بیست و چهار
هفتم ژوئن 1986 ، صبح
روح ها نر و ماده نیستند

اشو عزیز:

من عاشق شنیدن داستان های مرشدان قدیم و مریدانشان هستم.
احساس کردن عصاره ی آن وقایع کوچک در معرفت انسانی بسیار زیباست ،
عصاره ای از مذهب که گذشت قرن ها آن را
در غباری از جزم ها و فریب ها پوشانده است.
ولی بالین وجود وقتی به خودمان در اینجا نگاه می کنم و آن خوشی و سکوت و گریه و
خنده ای را که در اینجا هست احساس می کنم، در این فکر هستم که در حال حاضر
واقعۀ ای در حال وقوع است که هیچ مرشدی در گذشته آن را فرانخوانده بوده *evoked*.
آیا این نوعی از عشق لطیف یا سرخوشی مخصوصی است که در وجود اطرافیان شما
قرار دارد ، چیزی که فقط می تواند از انرژی های زنانه سرزند؟
اشو، آیا این یکی از بزرگترین هدایای شما به جهان معنوی نیست؟

حیطه ی روحانیت spirituality تحت سلطه ی مردان بوده است ، نه تنها تحت سلطه ،
بلکه مردسالار بوده است. دلایلی وجود داشته که تمامی سنت های روحانی با زنان مخالف
بوده اند. آنان به این سبب با زنان مخالف بودند زیرا که با زندگی مخالف بوده اند و برای
نابود کردن زندگی، اساسی ترین چیز این است که مرد و زن را از هم جدا کنی.
آن ها با هر خوشی مخالف بوده اند، با هر عشق و سرزندگی مخالف بوده اند. راه آسان
این بوده که زن را تحقیر کنند و تاحد ممکن او را از مرد دور کنند، به ویژه در صومعه ها.
زنان موجوداتی رتبه دوم بودند. در سطح مردان قرار نداشتند.

طبیعتاً خیلی از چیزها مختل شدند. این سبب شد که تمام بازیگوشی، شوخ طبعی و
سرخوشی از زندگی گرفته شود و این، هم برای زنان و هم برای مردان ساختاری بسیار
خشک ایجاد کرد. زن و مرد بخش هایی از یک کل هستند و وقتی این ها را از هم جدا کنی،
آن ها پیوسته چیزی را کسر دارند ، و آن فاصله نمی تواند پر شود و آن فاصله مردمان را

حق کپی آزاد است!

جدي مي سازد، جدي هاي بيمارگونه و منحرف و از نظر رواني نامتعادل. اين سبب مختل سازي هماهنگي طبيعي مي شود، تعادل زيست شناسي را برهم مي زند. اين وضعيت چنان مصيبي است که انسان قرن هاست از آن در رنج بوده است.

آري، اين بزرگترين پيشکش من به آينده ي انسان است، که زنان در همان سطح مردان هستند ، از نظر روحاني مسئله ي عدم برابري وجود ندارد.

شما در اینجا خنده، اشک و خوشي مي بينيد: در جمع بود/ چنين چيزي ممکن نبود. در جمع ماهويرا ممکن نبود. آنان براي زنان جمعي جداگانه داشتند، ولي از هر طريقي مورد تحقير بودند. در جينيسم، حتي يك مرد که فقط يك روز است سالک شده بايد مورد احترام زن سالک هفتاد ساله قرار گيرد. آن زن هفتاد سال است که سالک است، ولي بايد به مردی که هم اينک سالک شده تعظيم کند، زيرا که او يك مرد است!

و با وجودي که مردان براي رسيدن به اشراق کار کرده اند، زنان براي رسيدن به اشراق مستقيماً کار نکرده اند، آنان نخست براي رسيدن به مردی کار کرده اند، زيرا نمی تواني بدون رسيدن به مردی، به اشراق برسي: نخست بايد مرد بشوي و سپس به اشراق برسي. پس آنان فقط در ظاهر راهب و راهبه بودند، ولي هدف هایشان کاملاً متفاوت بود. مرد پيشاپيش از مرتبه اي والاتر برخوردار بوده و زن آن مرحله را در زندگي بعد احراز مي کرده است ، زن يك زندگي عقب بوده است!

و تمام اين ها مزخرفات است. تاجايي که به روحاني بودن مربوط است، تفاوتی بين زن و مرد نیست، زيرا مسئله در بدن و زيست شناسي نیست، حتي مسئله ي روان و روانشناسي هم در کار نیست.

مسئله ي بودن being در ميان است و در بودن، تفاوت جنسي مطرح نیست. روح ها زن و مرد نیستند. و يك روش مي تواند يك مرد را به خود دروني اش رهنمون شود و همان روش مي تواند يك زن را به خود دورني اش راهنمايي کند. ابداً مسئله ي جنسيت در کار نیست، زيرا تمام کار در مشاهده گري witnessing است. آنچه که مورد مشاهده است، مسئله نیست ، چه يك بدن زنانه را تماشا کنی و چه بدني مردانه را، چه ذهني زنانه را مشاهده کنی و چه ذهني مردانه را، اينها مسئله نیستند. تاکيد بر مشاهده گري است ، و مشاهده گري جنسيت ندارد.

حتي مرداني بزرگ چون ماهويرا، گوتام بودا/ نیز بخشي از دنياي مردسالار باقي ماندند و نتوانستند بر عليه آن قيام کنند. اين نخستين بار است که زن و مرد باهم هستند، براي يك

تجربه کار می کنند، و طبیعتاً، وقتی انرژی های متضاد باهم کار کنند، بازیگوشی بیشتر، شوخ طبعی بیشتر، خنده ی بیشتر، عشق بیشتر و دوستی بیشتری وجود خواهد داشت ، تمام کیفیت هایی که ما را انسان می سازد.

قدیسان قدیم تقریباً غیرانسانی بودند، استخوان هایی خشکیده. سرزندگی و شوخ طبعی با معنویت آنان مخالف بود. به نظر من، شوخ طبعی و سرزنده بودن خود اساس روحانیت است، اگر انسان روحانی نتواند شوخ و سرحال باشد، پس چه کسی می تواند؟ اگر مردمانی که در جست و جوی حقیقت هستند نتوانند جشن بگیرند، آنوقت هیچ کس دیگر حق جشن گرفتن ندارد! ولی تمامی سنت ها بر ترك کردن دنیا تاکید داشته اند، نه بر جشن گرفتن. و توسط این ترك دنیا، چنان اختلالات روانی در مردم ایجاد کرده اند که مسئله ی رشد روحانی از بین رفت.

نخست آنان باید از نظر روانی سالم شوند ، آنان بیمار روانی بودند. من مایلم مردم من طبیعی باشند: جسماً ، رواناً ، در هر سطحی ، _ سالم باشند. فقط آنوقت، در این گام های سالم است که به سمت روحانیت سالم حرکت می کنند. و معنویت آنان بر علیه چیزی نخواهد بود، معنویت آنان هر چیزی را که در پایین آن باشد جذب خواهد کرد. بنابراین بسیار غنی تر خواهد بود.

به نظر من، آن معنویتی که شما را در هر بعد از زندگی فقیرتر سازد، يك خودکشی آهسته است. روحانیت نیست. تصادفی نیست که تمام سنت های روحانی با من مخالف هستند زیرا تلاشی که من می کنم یعنی ریشه کن کردن آن ها. اگر من موفق شوم، آنگاه اثبات می شود که ده ها هزار روش گذشته ی معنوی خطا بوده اند.

پس، آزمایش من بسیار حیاتی است، بسیار قطعی و تعیین کننده است. و احساس من چنین است که تو فقط وقتی می توانی از حسادت گذر کنی که امکانی برای حسادت وجود داشته باشد، تنها وقتی می توانی از سکس گذر کنی که امکانی برای سکس وجود داشته باشد، از هر چیزی فقط وقتی می توانی رد بشوی که امکان آن چیز وجود داشته باشد.

سنت های گذشته سعی کردند مردم را فریب بدهند: آنان را از هم جدا کنند، خود آن امکان وجود نداشت و آهسته آهسته، راهبان و راهبه ها شروع کردند به این باور که به وراي حسادت رفته اند و از سکس عبور کرده اند. واقعیت درست عکس این بود: آنان به ماورا نرفته اند، آنان با انواع آداب مذهبی آن تمایلات را سرکوب کرده اند.

زنان هرچيزي را كه نيازمند مرد بوده است سرکوب کرده اند و مردان هرآنچه را كه نيازمند زن بوده سرکوب کرده اند، تا به حدي كه خودشان از وجود آن ديگري آگاه نبوده اند.

يك داستان چيني: زني براي سال ها به مرشدي خدمت مي كرد. مرد در كلبه اي دور از شهر زندگي مي كرد و اين زن بسيار ثروتمند بود و خوشمزه ترين خوراك ها را براي آن مرد مي آورد و هر نيازي كه داشت برايش برطرف مي كرد. مرد مجبور نبود براي گدايي بيرون برود ، زن لوازم مورد نيازش را برايش مي برد. و آن مرد قديسي بزرگ شد.

زن پيرتر بود. قبل از مردنش، فقط يكي دو روز قبل، زن بيمار شد و احساس كرد كه عمرش به پايان رسيده است.

او روسپي آن شهر را كه زني بسيار زيبا بود فراخواند و گفت، "قيمت تو هرچه باشد من مي پردازم. فقط چيزي ساده را از تو مي خواهم: نيمه شب به خانه ي آن راهب برو كه من او را در تمام عمرم پرستش کرده ام. او مي پندارد كه از سكس فرائر رفته است، من نيز اين را باور دارم، ولي تاكنون فرصتي نبوده تا آن را آزمايش كنم. تو نيمه شب به سراغش برو ، او در آن ساعت به مراقبه مي پردازد. در بزن و داخل برو. فقط لباس هاي ت را بيرون بياور و برهنه شو و هرآنچه را كه او مي گويد يا انجام مي دهد به ياد بسپار و سپس نزد من بيا. و براي اين هر مبلغی بخواهي به تو خواهم داد."

زن روسپي گفت، "مشكلي نيست." زن رفت و در زد. راهب در را باز كرد. زن بي درنگ رداي خودش را كه تنها پوشش او بود، پايين انداخت و برهنه در برابر راهب ايستاد.

راهب فريادي كشيد و گفت، "چه مي كني؟" و او مي لرزيد و قبل از اينكه زن بتواند چيزي بگويد، از در بيرون زد و فرار كرد.

زن روسپي نزد آن زن برگشت و به او گفت، "اتفاق زيادي نيفتاد. او در را باز كرد. من رداي خودم را انداختم، او شروع كرد به لرزیدن و فرياد زد كه «چه مي كني؟» و از در زد بيرون و به سمت جنگل فرار كرد."

زن گفت، "من سال ها بيهوده و قتم را صرف آن احمق كردم. تو اين پول را بگير و يك كار ديگر بكن. برو و كلبه اش را به آتش بكش. براي اين كار هم هرچقدر پول بخواهي به تو مي دهم."

این راهبان و راهبه ها توسط مذهبشان مجبور شده اند از هم جدا زندگی کنند و گاهی اگر نگاهی به متون مذهبی آنان بیندازی، مسخره است. يك راهب حین پیش از اینکه در جایی بنشیند، سوال می کند، "آیا در این جا قبلاً زنی نشسته است؟" دست کم نه دقیقه باید گذشته باشد. من نمی دانم که آنان این نه دقیقه را از کجا آورده اند! فقط آنوقت است که او می تواند آن مکان را با پارچه ی پشمی نرمی جارو کند تا حشرات ریز یا مورچه ها کشته نشوند و آنوقت زیراندازش را پهن می کند و می نشیند.

من از این مردم پرسیدم، "چرا نه دقیقه؟"

گفتند، "پس از اینکه زنی در يك جا نشسته باشد، تا نه دقیقه ارتعاشات او ادامه دارد و مرد راهب می تواند از آن ارتعاش متأثر شود."

گفتم، " شما چه نوع راهبانی دارید؟ مردان معمولی متأثر نمی شوند. راهب ها متأثر می شوند؟ !

این فقط نشان می دهد که آنان پیوسته به سکس فکر می کنند و نه هیچ چیز دیگر." چنین دریافت شده است که مردان معمولی دست کم يك بار در هر نه دقیقه به زنان فکر می کنند. شاید این مردمان این نکته را در طول هزاران سال درك کرده باشند ، که در هر نه دقیقه خطري وجود دارد، ولي آن خطر در آن ارتعاش نیست، خطر در ذهن مرد است. هر مرد، در تمام روز، هر نه دقیقه، به زنان می اندیشد.

زنان قدری معنوي هستند! آنان در هر هجده دقیقه يك بار به مردان می اندیشند ، دوبار بیشتر معنوي هستند!

دلیل اصلی برای جداسازی زن و مرد این بوده که با همین يك ضربه، خیلی از چیزها را نابود می کنید، درغیراینصورت به ضربات متعدد نیاز دارید و هنوز هم قادر نیستید آنان را از ریشه نابود کنید. جدي بودن مردمان مذهبی ربطی به معنویت آنان دارد، با روش زندگی شان ربط دارد که از قلب هایشان جدا است.

همین حالا ما در آلمان دعوایی را که برعلیه دولت آلمان داشتیم، برده ایم و دولت آلمان سعی داشت ثابت کند که من انسانی مذهبی نیستم زیرا که در يك کنفرانس مطبوعاتی گفته ام که من مردی جدي نیستم. بحث آنان این بود يك انسان مذهبی باید جدي باشد. این دو چیز باهم می آیند، نمی توانی آن ها را از هم جدا کنی ، اگر مردی بگوید که جدي نیست، چگونه می تواند مذهبی باشد؟!

با نگاه کردن به گذشته، آنچه دادستان دولت آلمان می گفت، درست بود. تمامی مردمان مذهبی جدي بوده اند.

ولي به نظر می رسد که قاضي کتاب هاي مرا خوانده است، زیرا گفته که آن جمله در يك کنفرانس مطبوعاتي گفته شده و ما نمی دانیم که او در چه فضايي گفته که «من مردی جدي نیستم.» او همچنین گفته که، "شما باید از کتاب هاي نوشته شده اش این را اثبات کنید و حتی اگر هم بگوید که مردی جدي نیست، این مهم نیست، زیرا آنچه که او آموزش می دهد، مذهبی هست. او آموزش می دهد که انسان، بدن نیست، که انسان ذهن نیست و انسان موجودی ماورایی و روحانی است." و او از کتاب هاي من نقل قول کرده است و روی این واژه ی "وجود ماورایی روحانی" transcendental spiritual being تاکید کرده است.

او گفت، "همین کافی است تا او و مریدانش مردمانی مذهبی باشند. آنچه در يك کنفرانس مطبوعاتي گفته است، مهم نیست." او به نفع ما رای داد، ولي دادستان دولتي سعی داشت اثبات کند که مردی غیرجدي نمی تواند مذهبی باشد.

اگر من به جای آن قاضي بودم، به هیچ نقل قولی استناد نمی کردم، روی همان نکته می جنگیدم که در واقع، جدي بودن و مذهبی بودن نمی توانند باهم باشند، زیرا جدي بودن يك بیماری است، بیماری روح است و وقتی که روح بیمار باشد، انسان نمی تواند مذهبی باشد. يك انسان مذهبی باید شادمان باشد، پر از شوخ طبعی، خنده، عشق.

این به یقین یکی از بزرگترین پیشکش هایی است که ما سعی داریم هدیه کنیم. این برخلاف تمامی سنت ها و تمام مذاهب خواهد بود، در سراسر دنیا، زیرا ما سعی داریم ثابت کنیم که در ده هزار سال آنان در اشتباه بوده اند، و این، نفس آنان را آزرده می کند. آنان به جای اینکه این واقعیت را بپذیرند که روحانی بودن باید سرشار از خنده، نشاط، بازیگوشی و شوخ طبعی باشد، ترجیح می دهند ما را نابود کنند. زیرا وقتی انسان به معنویت رسیده باشد، دیگر نگرانی وجود ندارد، مشکل و تشویشی وجود ندارد و انسان در يك آسودگی عمیق با جهان هستی به سر می برد.

چرا انسان باید جدي باشد؟

ولي این با تمامی گذشته مخالف خواهد بود. فقط در این يك نکته نیست که من با تمامی گذشته مخالفت خواهم کرد، من در موارد بسیاری با تمام گذشته مخالف هستم، به این دلیل

ساده که گذشته تحت سلطه ی مردان بوده است و بنابراین تنها مردان بوده اند که قانون وضع کرده اند و بدون هیچ ملاحظه ای برای زنان. زنان ابداً به حساب نیامده اند، ولی مصیبت اینجاست که اگر مرد زن را به حساب نیاورد، او خودش را به دو نیم پاره می کند و لحظه ای که او زن بیرون را انکار کند، زن درونش را نیز منکر شده است، و اینگونه شما يك موجود شكاف برداشته schizophrenic ایجاد کرده اید، نه يك موجود روحاني. او به روان درمانی نیاز دارد، نه به عبادت.

اشو عزیز:

يکي از بزرگترین تجلیات مرشد در هنر بخشیدن او است.
درواقع، او خودش، فقط با بودنش، يك بخشش همیشگی است.
به نظرم آن بخش، شاید هم تمام، هنر مرید بودن، یادگیری هنر دریافت کردن است...
دریافت توجه از مرشد، نه به عنوان خوراك برای نفس،
بلکه همچون تغذیه برای چیزی اساسی تر..... دیدن اینکه وقتی فکر می کنی که
به تو داده نمی شود، این عدم توانایی تو در دریافت کردن است.
اشو، ممکن است لطفاً در مورد هنر دریافت کردن از سوي مرید،
در رابطه ی مرید/مرشد سخن بگویید؟

این درست است: از سوي مرشد، تمام پدیده ی مرید و مرشد، هنر ریختن و بخشیدن هرآنچه مرشد از جهان هستی دریافت کرده است. او منبع آن نیست، او فقط يك وسیله است، يك ني توخالي و اگر آن ني خالي به يك فلوت تبدیل شده باشد، باز هم آن ني توخالي نیست که موسیقی می نوازد، آن موسیقی از جایی دیگر می آید.

مرشد آن ني توخالي است، فلوتی از ني. او موسیقی الهی را در دسترس مریدانش قرار می دهد. هنر مرید دریافت کردن و جذب کردن است، نه درخواست کردن، و يك خط جدایی ظریف بین او دو هست. مرید باید این تفاوت ظریف را درك کند.

همین چند روز پیش/امیو Amiyo نامه ای نوشته بود: "اشو، وقتی به من نگاه می کنید، من احساس خوشی عظیمی پیدا می کنم. ولی وقتی به من نگاه نمی کنید، بسیار اندوهگین می شوم." او در بیان این صداقت دارد ولی انسان باید درك کند که اگر این برای من يك اجبار

شود ، که من باید به همه نگاه کنم، وگرنه کسی غمگین می شود ، آنوقت شما مرا زندانی می کنید، حتی آزادی مرا هم می گیرید!

وقتی به شما نگاه می کنم، شادمان هستم. شما تعدادتان زیاد است و من یکی هستم. گاهی ممکن است نگاهم به شما نیفتد. نیازی نیست شما مرا از دست بدهید.

در گفتار صوفیان آمده است که چشمان تمام مریدان باید به مرشد باشد ، این مطلقاً الزامی است. ولی چشمان مرشد نمی تواند به همه ی مریدان باشد ، در ابتدا، این نیز مطلقاً الزامی است. شمار مریدان هزاران است : شما نه تنها وقتی که من به شما نگاه می کنم باید شادمان باشید، وقتی مرا می بینید نیز باید شادمان باشید. این استقلال شما را نگه می دارد، آزادی شما را محفوظ می دارد و این مرا نیز آزاد می سازد، وگرنه شما به من فشار می آورید.

و من به يك فرد به خصوص زیاد نگاه نمی کنم. درست همانطور که دست های من به خودی خود برای بیان چیزی حرکت می کنند، چشم هایم نیز همانطور حرکت می کنند. من حرکت دهنده نیستم. من با دست ها و چشم هایم هیچ عملی انجام نمی دهم.

مرید باید دریافت کردن را بیاموزد. من در دسترس همه هستم، بدون اینکه مسئله ی ارزشمندبودن کسی پیش بیاید ، چه لیاقت داشته باشید و چه نداشته باشید، مسئله این نیست. شما باید برای دریافت کردن، باز و آسیب پذیر باشید، ولی اگر گاهی نگاهم به شما نمی افتد، غمگین نباشید. کارها را برای من غیرممکن نسازید.

برای نمونه، کاویشا در جایی می نشیند که من برای دیدنش باید تلاشی مخصوص انجام دهم، طبیعی است که به او نگاه نمی کنم. او باید این را بفهمد ، و او درك می کند. کسی که روبه روی من نشسته است، طبیعتاً بیش از هر کس دیگری به او نگاه می کنم ، این به آن معنی نیست که او بیش از دیگران لایق است، فقط به این معنی است که موقعیت او در روبه روی من است.

حضور مرشد سرشار از ارتعاشات ظریف است و شما باید برای جذب آن ارتعاشات باز بمانید. هیچ تقاضایی نباید صورت بگیرد، زیرا تمام تقاضاها زشت هستند.

و فقط ببینید: من هیچ درخواستی از شما ندارم.

قرن ها است که مرشدان هزارویك تقاضا از مریدان داشته اند، از انواع مریدان. من از شما هیچ تقاضایی ندارم. من می خواهم شما را برای دریافت کردن مطلقاً آزاد نگه دارم. و لطفاً، به من نیز آزادی بدهید، از این درخواست ها نکنید و حتی فکر این چیزها را هم

نکنید، زیرا این یعنی که شما از من توقع دارید. شاید فکر کنم که اگر امروز به/میو نگاه نکنم، او غمگین شود، باید نگاه کنم، و تمامی آن زیبایی از بین رفته است زیرا آنوقت يك تلاش می شود و من مایل نیستم هیچ تلاشی انجام دهم. من می خواهم همه چیز در این مدرسه ی عرفانی به خودی خودش صورت بگیرد. و این به قشنگی اتفاق می افتد.

ذهن های قدیم ما برای چیزهای كوچك چنان در درسي درست می کنند که به نظر می رسد حتي تشخیص بین امور پیش پا افتاده و مهم نیز دشوار است. حالا در اینجا فقط چهار یا پنج نفر می توانند در صف اول بنشینند. چند نفر بسیار نگران و غمگین هستند و آنان درك نمی کنند که در این مکان كوچك شما همگی در صف اول هستید.

در جمع ما در آمریکا، با پنج هزار نفر، شما جایی در آن پشت ها قرار داشتید. من حتي قادر نبودم به صورت های شما نگاه کنم و شما نیز نمی توانستید صورت مرا ببینید. و در اوقات جشن ها که بیست هزار نفر در آنجا بودند، تقریباً غیرممکن بود که بتوان دید چه کسی در سه یا چهار صف اول قرار دارد. و تمام آن افراد را نمی توان در آن چند صف اول قرار داد.

شما اینجا در صف اول هستید. درواقع، صف اول در جمع آنجا، به قدر صف آخر در اینجا با من فاصله داشت. بنابراین هرکس که در اینجا در صف آخر قرار دارد، تقریباً در صف اول است. و من می توانم تمام شما را ببینم و شما نیز می توانید مرا ببینید.

شما به چیزهای بی اهمیت علاقه دارید. قدری هشیارتر باشید و به چیزهای بااهمیت علاقمند شوید و آنچه که مورد نیاز است بازبودن و پذیرا بودن شماست.

گاهی ممکن است شما را ببینم و گاهی ممکن است که شما را نبینم. این عمدي نیست، این درست مانند سخنان من، خودانگیخته است. با من همه چیز به طور خودانگیخته رخ می دهد، پس لحظه ای که چیزی از من درخواست کنید، احساس می کنم که مرا درك نکرده اید.

فصل بیست و پنجم هفتم ژوئن 1986، عصر

آفرین، آمریکا!

اشو عزیز:

ماهاویرا بیست و چهارمین پیشوای مذهبی جین ها بود. آیا مذهب جین با نخستین پیشوا

شروع شد یا با ماهاویرا؟ و معنی لغت "جینا" چیست؟

لغت جینا Jaina معنی بسیار زیبایی دارد، درست مانند واژه ی بودا *Buddha*. بودا یعنی فرد بیدار *awakened one*. جینا از ریشه ی جینا *Jinna* می آید. جینا یعنی کسی که فتح کرده است. نهضت فتح کردن قله ی غایی بودش، با نخستین پیشوا، ریشابدوا *Rishabhdeva* آغاز شد.

شاید او باستانی ترین عارف در تمامی تاریخ انسان باشد و جینسیم قدیمی ترین مذهب. زیرا در شمار بسیار اندک هستند، دنیا زیاد از آن خبر ندارد، درغیراینصورت، سهم آن بسیار عظیم است.

از ریشابدوا، نخستین تیرتانکارا *tirthankara*، نخستین مرشد جین، در باستانی ترین کتاب در جهان، کتاب مذهبی هندوها، ریگ ودا *Rigveda*، با احترام بسیار نام برده شده است. کارشناس ها چنین تخمین زده اند که ریگ ودا دست کم پنج هزار سال قدمت دارد. ولی این ها کارشناسان مسیحی هستند که سعی دارند همه چیز را در حیطه ی شش هزار سال نگه دارند، زیرا طبق نظر آنان، دنیا فقط شش هزار سال قدمت دارد. پس آنان يك تعصب دارند: هیچ چیز نمی تواند از آن قدیمی تر باشد، پیش از آن دنیایی وجود نداشت. و این فقط احمقانه است.

طبق یافته های علمی، حتی این زمین نیز چهارمیلیارد سال عمر دارد. این منظومه ی شمسی بسیار قدیمی تر است و این قدیمی ترین منظومه نیست. میلیون ها منظومه ی شمسی دیگر وجود دارند که قدیمی تر هستند. این فکر مسیحی که تمامی جهان هستی شش هزار سال قدمت دارد، بسیار عقب مانده است. حتی نمی توانید آن را اشتباه بخوانید، فقط ابلهانه است.

این برخلاف علم است و حتی مخالف با عقل سلیم است. زیرا ما در هندوستان شهرهایی را در زیر خاک یافته ایم که هفت هزار سال قدمت دارند. و آن شهر می باید مدت ها پیش

از آنکه فاجعه ای برایش رخ داده باشد، وجود می داشته است. آن شهر می باید مدت ها پیش از فاجعه وجود داشته است.

با نگاه کردن به آن شهرها ، زیرا آن ها از زیر خاک بیرون آورده شده اند ، انسان می بیند که آن ها ابتدایی نبوده اند، بسیار پیشرفته بوده اند. جاده ها مانند جاده های شهر های امروزی فراخ هستند و این اهمیت دارد. *واراناسی Varanasi* جاده هایی دارد که ماشین نمی تواند از آن عبور کند، فقط می توانی پیاده بروی. این یعنی که آن جاده ها در *واراناسی* بسیار ابتدایی هستند ، وقتی که وسایل نقلیه وجود نداشت و مردم فقط راه می رفتند. در آن خیابان های کوچک، آفتاب هرگز نفوذ نمی کند، زیرا در دو طرف ساختمان های بزرگ قرار دارند. همیشه سایه است، نمی توانید چنان خنکی در هیچ کجای دیگر *واراناسی* پیدا کنید. حتی در داغ ترین تابستان نیز می توانید در خیابان راه بروید، خنک است زیرا خورشید هرگز به آنجا نمی رسد.

هندوها می پندارند که *واراناسی* کهن ترین شهر آنان است و ادعا می کنند که کهن ترین شهر دنیاست. آن دو شهری که من در موردشان صحبت می کنم، *موهنجو دارو Mohenjo Daro* و *هاراپا Harappa* هستند. اینک هر دو در پاکستان قرار دارند. من در هر دو شهر بوده ام.

باور نکردنی است، ولی آن شهرها دارای حمام هایی هستند که به اتاق خواب راه دارد. شاید تعجب کنید که چرا این واقعیت باید اینقدر اهمیت داشته باشد، ولی در همین قرن گذشته ، فقط صدسال پیش ، وقتی آمریکایی ها می خواستند حمام هایی در اتاق خواب بسازند، از سویی توده ها با واکنش هایی روبه رو شدند که دولت مجبور به دخالت شد. در دادگاه دعوایی وجود داشت که ادعا می کرد این کار زشت است و برخلاف مسیحیت، زیرا "نظافت پس از خداپرستی" است و این مردم کاری زشت مرتکب می شوند که حمام و توالتی در داخل خانه می سازند. جای آن همیشه در خارج از خانه بوده و نامش "بیرون خانه" outhouse بوده است.

هفت هزار سال پیش، آن مردم در اندیشه بسیار پیشرفته تر بوده اند ، آنان استخرهای شگفتی زیبا داشتند. و معجزه آسایترین چیزها این است که در *موهنجو دارو* و *هاراپا*، آب لوله کشی سرد و گرم وجود داشته است. آن ها تمدنی بسیار پیشرفته داشتند. و آنان باید وسایل نقلیه ی بزرگی داشته باشند، در غیر این صورت نیازی نبود

تا جاده هایی به آن پهنی بسازند. آنان پنجره هایی بزرگ داشتند که کمیاب بوده است، درهای بزرگ که در آن زمان کمیاب بوده، باغچه ها...

براساس نظر دانشمندان هندی، کتاب ریگ ودا نود هزار سال قدمت دارد. *لوکمانیا تیلک* Lokmanya Tilak، یکی از هوشمندترین دانشمندان هندی در این قرن، چنین اثبات کرده است و تاکنون کسی نتوانسته است با او مخالفت کند، زیرا او نه براساس منطق بلکه براساس نجوم آن را اثبات کرده است.

در ریگ ودا، توصیفی وجود دارد از یک واقعه در دنیای ستارگان، نوعی ملاقات خاص که از آن زمان تاکنون به وقوع نپیوسته است. آن توصیف بسیار روشن است و فقط وقتی امکان توصیف آن وجود داشته که مردمی که آن را توصیف کرده اند، آن را دیده باشند. و در واقع، اکنون ستاره شناسی باتیلک موافق است، که آن واقعه نود هزار سال پیش رخ داده است و طوری که در ریگ ودا توصیف شده دقیقاً درست است، طوری که وقایع نجومی باید توصیف شوند.

بنابراین در آن زمان، ستاره شناسی بسیار توسعه یافته بود و مردم می توانستند تجمع ستارگان را ببینند. آنان حتی ستارگان و سیاراتی را توصیف کرده بودند که به تازگی کشف شده است، وگرنه، پنجاه سال پیش مردم فقط مسخره می کردند که، "این سیارات کجا هستند؟" پنجاه سال پیش پلوتو *Pluto* و نپتون *Neptune* هنوز کشف نشده بودند و مردم فقط می خندیدند که، "این ها فقط افسانه هستند!"

ولی اینک با ابزارهایی بهتر، آن سیارات کشف شده اند و ستارگان و سیارات بیشتر و بیشتری کشف شده اند و تمام آن ها با تصویری که در ریگ ودا آمده است جور در می آیند. ریگ ودا از ریشابو با احترامی بسیار یاد می شود. من روی این "احترام بسیار" تاکید دارم زیرا که ریشابو یک هندی نبود. او یک هندی زاده شده بود، ولی با فلسفه ی هندی و نظریه هندی به مخالف برخاسته بود. و او مذهبی تازه را آغاز کرده بود که منبع جینیسم گشت.

در طول این نود هزار سال، هندویسم و جینیسم بسیار از هم دور شده اند، چنان دور که در کتاب های هندوها از آخرین پیشوای جین، *ماهاویرا* هیچ نامی برده نشده است... فقط برای اینکه او را از یاد برده باشند و چنین فکر شده بود که ارزش یادآوری ندارد.

ولی آنان از ریشابو با احترامی عظیم نام برده اند. این نشانگر چیزی بسیار روانشناختی است. هیچکس به فردی معاصر احترام نمی گذارد، به ویژه به فردی معاصر که ریشه ی

صاحبان منافع، قدرت های جامعه را می زند، کسی که بابر/همین ها، که نویسندگان ریگ ودا هستند مخالف است. اگر آنان از ریشابودا انتقاد می کردند، بسیار درست می بود، ولی آنان سرشار از احترام هستند.

به نظر من این فقط يك چیز را اثبات می کند، که ریشابودا باید قدری پیش از نوشتن ریگ ودا زندگی می کرده باشد، پنج قرن یا شش قرن پیش. تا آن زمان، او خوب شناخته شده و مورد پرستش بوده است. بنابراین حتی ریگ ودا نیز از او به بزرگی یاد کرده است. مردم در مورد مردگان بدگویی نمی کنند، ولی احترام گذاشتن به فردی معاصر نیاز به هوشمندی و ذهنی معصوم دارد.

او نخستین جینا بود. جینا یعنی کسی که پیروز شده باشد و ماهاویرا بیست و چهارمین جینا Jinna است. آنان که از جینا ها پیروی می کنند، جین Jains خطاب می شوند، آنان فقط پیرو هستند.

واژه ی "جین" مترادف "بودا" است، قابل تبدیل به هم هستند، زیرا در بسیاری از متون بودایی، بودا را، "جینا" خوانده اند و در بسیاری از متون مذهبی جین، ماهاویرا را "بودا" خوانده اند. این واژه ها در انحصار کسی نیستند. آن ها فقط بیان کننده ی حالتی هستند که از راه های مختلف، توسط جنبه های مختلف می توانند توصیف شوند.

وقتی که در آمریکا بودم، سفیر سریلانکا در آمریکا نامه ای به من نوشت و به من گفت که ما نباید "لیسکو" های خودمان را "زوربا بودا" Zorba the Buddha بخوانیم زیرا این احساسات بوداییان را آزار می دهد.

به او پاسخ دادم، "به نظر می رسد از این حقیقت آگاه نیستید که "بودا" برای هیچکس نامی انحصاری نیست. این واژه فقط "شخص بیدار شده" معنی می دهد. حالا، اگر زوربا بیدار شود، هیچکس نمی تواند مانع او شود، این حق مادرزادی اوست که بیدار شود! و هرکس که بیدار نشده باشد، يك زوربا است، شاید يك زوربای کبیر نباشد، ولی به روش خودش، در مقیاس كوچك خودش زندگی ای دارد که در آن بیداری نیست، او خفته است. بنابراین مسئله ی تغییر نام وجود ندارد. تمامی تلاش من این است که بین زورباها، خفتگان، و بوداها، بیدارها، _ پلی ایجاد کنم. و این نام فقط یادآور يك آگاهی بیدار شده است."

ولی کسی ممکن است سفیر کشوری باشد، به این معنی نیست که او درك می کند. او هرگز پاسخی نداد، زیرا این مطلقاً روشن است که این نام در انحصار کسی نیست.

و همه باید بود/ شوند. این نباید احساسات مذهبی شما را جریحه دار کند، حتی باید خوشحال باشید که زوربا ها بتوانند بود/ شوند. باید جشن بگیرید! ولی شاید کسی سفير باشد یا رييس جمهور یا نخست وزير باشد : ذهن خفته همان است!

همین امروز صبح در مورد /میر حرف زدیم، ولی او نتوانست نکته را بگیرد، برعکس، دقیقاً طوری رفتار کرد انسان خفته رفتار می کند. این سوال او بود که وقتی به او نگاه می کنم، خیلی خیلی خوشحال و مسرور می شود و وقتی به او نگاه نمی کنم، شاید فکر می کند که من خشمگین هستم یا او کاری درست انجام نداده است و احساس اندوه می کند. من به آن پاسخ دادم، و وقتی که پس از سخنرانی بازگشتم و به او نگاه کردم، او چشم هایش را بست. ذهن خفته چنین رفتار می کند. از يك سو درخواست می کند که نگاهش کنم و او شادمان می شود و وقتی به او نگاه می کنم، چنان خشمگین و آزرده است که چشمانش را می بندد. او به من نگاه نکرد. و این تنها مورد او نیست، دیگران نیز چنین هستند.

ما در خواب عمل می کنیم، نمی دانیم چه می کنیم و چرا چنین رفتار می کنیم. يك جینا کسی است که بر خواب خودش پیروز گشته است. جینسیم همچون بودیسم شهرت نیافت زیرا که يك مذهب جهانی نشد، فرقه ای کوچک در هندوستان باقی ماند. دلایلی اساسی دارد. نخست: راهبان جین نمی توانستند از کشور خارج شوند، به این دلیل ساده که نمی توانستند از کسی که جین نیست غذا دریافت کنند.

حالا، قبل از اینکه وارد کشوری شوی، نمی توانی انتظار داشته باشی که مردم، چون تو نزد ایشان می روی، به آیین تو بگروند! راهبان جین نمی توانستند از هیچ کس دیگر غذا دریافت کنند، نه حتی از هندوها یا بوداییان، هیچکس، فقط جین ها. بنابراین در حلقه ای کوچک حرکت می کنند و نمی توانند از آن بیرون آیند.

دوم اینکه راهبان سنتی ترین شاخه ی ایشان برهنه زندگی می کنند. نمی توانند به کشوری دیگر بروند، باید در مناطق گرم تر باقی بمانند. نمی توانند غذای غیرگیاهی بخورند. تمام دنیا گوشتخوار است و جین ها مطلقاً گیاهخوار هستند.

بنابراین این محدودیت ها به آنان اجازه نمی داد از کشور خارج شوند و به همین دلیل، متأسفانه با وجودی که فلسفه ای بزرگ دارند و می توانند به ادراک بشریت کمکی بزرگ بکنند، در سایه باقی ماندند. مذهب جین هرگز در دنیا شناخته نشد.

حتي متون مذهبي آنان نيز ترجمه نشد. چه كسي به خودش زحمت مي دهد؟ ، آنان اقليتي بسيار كوچك هستند. تعداد افراد نقشي بسيار بزرگ ايفا مي كند. چون آنان اقليتي بسيار كوچك بودند، توانستند كارهاي زيادي انجام دهند كه در غيراينصورت در هندوستان ناممكن بود.

براي نمونه، در اجتماع آنان نمي توانيد حتي يك گدا پيدا كنيد، همگي ثروتمند هستند. بايد كه ثروتمند مي بودند، وگرنه باقي آنان دشوار مي بود. آنان توسط كساني در محاصره بودند كه مي خواستند نابودشان كنند. آنان نمي توانستند شمشير به دست بگيرند، زيرا به عدم خشونت معتقد هستند. تنها راه باقي آنان اين بود كه تا حدممكن پول داشته باشند ، اين تنها قدرت آنان بود.

و آنان واقعاً ثروتمند شدند، چنان ثروتمند كه حتي شاهان نيز مجبور بودند از ايشان پول قرض بگيرند. در اجتماع آنان هيچكس گدا و بيسوار نبود. و چون اقليتي بسيار كوچك و توسط انواع فلسفه ها مورد هجوم بودند، بايد از خودشان محافظت مي كردند، قواي عقلايي خودشان را پرورش دادند. آنان مباحثاتي بهتر از ديگران ايجاد كردند، زيرا مباحثه كردن براي ديگران يك تفريح و تجمّل بود، ولي براي جين ها مسئله ي مرگ و زندگي بود. آنان بايد در مباحثه پيروز مي شدند، وگرنه كارشان تمام بود. بنابراين نظام هاي منطقي، فلسفه هاي بزرگ ايجاد كردند كه بايد در دسترس تمام دنيا قرار بگيرد. ولي دنيا فقط به تعداد اهميت مي دهد و آنان مذهبي داشتند كه نمي توانستند كسان ديگر را به آيين خود دعوت كنند، پس مسئله تعداد آنان، همچنانكه در كاتوليک وجود دارد، ممكن نيست. آنان به اين دليل كسان ديگر را به كيش خود دعوت نمي كنند كه همين تلاش براي گرواندن ديگري به آييني ديگر، زشت است ، و من اين فكر را مي پذيرم.

مي تواني فلسفه ات را تشريح كني، مي تواني فلسفه ات را در دسترس بقيه قرار دهی و اگر كسي بخواهد بپيوندد، اين مسئله اي ديگر است. ولي تلاش براي اينكه ديگري را به آيين خودت بياوري، چه با تهديد و چه با تظميع، فقط براي اينكه به جرگه ي تو بپيوندد و شمار شما را زياد كند، عملي سياسي است، مذهبي نيست.

شايد براي تان گفته باشم: زماني در هند ميانه، در بستر *Bastar* زندگي مي كردم كه يك قبيله ي كوچك از مردمان بدوي *aboriginals* زندگي مي كردند. من فقط براي اين به آنجا مي رفتم كه ببينم انسان در ده دوازده هزار سال پيش چگونه زندگي مي کرده است، زيرا آنان به همين مقدار در گذشته زندگي مي كردند.

آنان برهنه زندگي مي کردند و گوشت خام مي خوردند.

من مطالعه مي کردم که انسان چگونه بايد مي بوده و چگونه تکامل يافته است. در آن روزگار، بستر يك ايالت بود و شاه بستر دوست من بود. او مردی بسيار شجاع بود و مرا آنقدر دوست داشت که فقط به سبب وجود من کشته شد.

دولت ترسيده بود، زیرا او دوست من بود و بسيار تحت نفوذ من قرار داشت. او به من اجازه داده بود تا از تمام میهمانخانه هایش در کوهستان و جنگل هاي آن منطقه استفاده کنم و آنان فکر کردند که اگر او بخواهد.... زیرا او را همچون يك خدا مي پرستیدند، درست همانگونه که تمام ملت ها در قدیم شاهان خودشان را به عنوان خدایان پرستش مي کردند. آنان هنوز در گذشته هستند، مردمانی معاصر نیستند و اگر او چیزی را در مورد من مي گفت، آنان بدون هیچ پرسشي آن را مي پذیرفتند.

وزیر اعظم هند میانه بسیار با من مخالف بود. او يك براهمین بود و مایل بود از آمدن من به آن منطقه جلوگیری کند. او این را به شاه گفته بود و او مخالفت کرده بود. دوستم گفته بود، "او دوست من است، و من عاشق حرف هاي او هستم، و من تحت تاثیر نیروي هیچکس نیستم." با پیداکردن بهانه اي، پلیس دست به کار شد و شاه آنجا کشته شد... سي و شش گلوله به او زدند و نگذاشتند که زنده بماند. نامش بانجديو Bhanjdeo بود. به سبب وجود او بود که من از آزادي مطلق در ايالت او برخوردار بودم.

در يکي از میهمانسرای هاي او اقامت داشتم و در وسط قبیله يك آتش بزرگ دیدم، آن قبایل کلبه هاي زیبایشان را به صورت دایره مي سازند. پس به آنجا رفتم، شاید ساعت نه یا ده شب بود، و يك مبلغ مسیحي داشت به آنان آموزش مي داد که دین واقعی، تنها مذهب درست، مسیحیت است.

پس فقط با آن جمع آنجا نشستم، و آن مبلغ نمی دانست که يك نفر خارج از آن جمع در آنجا حضور دارد. او سطلي آب در دست داشت و آن آتش بزرگ هم آنجا بود، شبی خنک بود. او از کيفش دو مجسمه بیرون آورد: يکي از راما Rama، خدای هندو و دیگری از عیسی مسیح.

و او گفت، "مي توانید این مجسمه ها را ببینید: يکي راما است، خدایي که شما مي پرستید. و دیگری عیسی مسیح است: او خدای ما است. و من این دو را براي شما

به آزمایش می گذارم." سپس هردو مجسمه را در داخل آب گذاشت.
راما غرق شد و مسیح شناور ماند.

و او گفت، "می توانید ببینید! ، این یکی حتی نمی تواند خودش را نجات بدهد، چه رسد به نجات شما! و به عیسی مسیح نگاه کنید: وقتی که زنده بود روی آب راه می رفت و حتی مجسمه اش نیز غرق نمی شود! او می تواند شما را نجات دهد!"
و بسیاری از آن مردمان بیچاره و ابتدایی سرشان را تکان می دادند: "درست است. می توان دید ، حرفی نیست."

به خودم گفتم، "این چیزی است که هرگز تصورش را نکرده بودم ، که این مردمان ابتدایی اینگونه به مسیحیت می گروند." برخاستم، نزدیک رفتم و هردو را از آب بیرون آوردم ، راما و مسیح را ، و به محضی که آن ها را در دست گرفتم، بی درنگ احساس کردم که مجسمه ی راما از فولاد بود که دقیقاً مانند مجسمه ی مسیح رنگ شده بود.
و مجسمه ی مسیح از چوبی بسیار ظریف و بسیار سبک بود.
پس از آن مردمان ابتدایی سوال کردم، "آیا هرگز در متون مذهبی خود در مورد آزمون آب شنیده اید؟"

گفتند، "نه."

"آیا در مورد آزمون آتش چیزی شنیده اید؟"

گفتند، "آری!"... زیرا در متون هندو، آزمون آتش واقعی بسیار شناخته شده ای است.
آزمون آب را کسی نشنیده بود.

گفتم، "پس حالا می توانید ببینید..." هر دو مجسمه را در آن آتش انداختم، مسیح فوراً شروع به سوختن کرد! آن مبلغ مذهبی سعی کرد فرار کند، گفتم، "این مرد را نگه دارید، نگذارید برود! بگذارید تمام صحنه را ببیند. حالا راما حتی در آتش هم امن است و عیسی رفته است."

آن مردمان ابتدایی بسیار خوشحال بودند و گفتند، "آزمون واقعی همین است، و این مرد ما را فریب می داد، ما هرگز چیزی در مورد آزمون آب نشنیده بودیم. و ما هرگز فکرش را نمی کردیم ، ما مردمانی ساده و فقیر هستیم، فکر نمی کنیم ، ما با او موافق بودیم. اگر تو اینجا نبودی او تمام ما را مسیحی می کرد. روش او چنین است. او در این جنگل قبایل زیادی را به آیین مسیحیت گروانده است. این تنها بازی اوست."

گفتم، "شما چه فکر می کنید؟ آیا ما نیز او را در آزمون آتش بگذاریم؟"

گفتند، "این عالی می شود، ولی خطرناک است، زیرا او در آن گیر می کند و قادر نخواهد بود خودش را نجات دهد."

و او آنجا با چه هراسی ایستاده بود و می لرزید که مبدا این مردم... و اگر به آنان نگفته بودم، یقیناً او را در آتش می انداختند!

و او گفت، "من هرگز دیگر چنین کاری نخواهم کرد."

گفتم، "ولی این مطلقاً زشت است. کاری که تو می کنی، مذهب نیست، مردمی بیچاره و معصوم را فریب می دهی، و آن را گرواندن می خوانی."

هیچ فلسفه ی اصیلی به گرواندن معتقد نیست. جینیسم به آن اعتقادی ندارد. جینیسم فقط تمامی گنجینه هایش را در دسترس تو قرار می دهد و اگر مایل باشی می توانی به کاروان ملحق شوی، ولی هیچکس از تو نمی خواهد که دین خودت را عوض کنی.

بنابراین فقط گاه گاهی است که فردی.... زیرا چه کسی اینهمه برای خودش در دسر می خواهد که متون مذهبی را مطالعه کند و دریابد که چه چیز درست است و چه چیز غلط؟ ولی این نکته را بهتر است در نظر داشت که شاید در دنیا اقلیت هایی باشند که گنجینه هایی عظیم دارند که به زبان های روز دنیا ترجمه نشده است. این باید وظیفه ی سازمان هایی چون ملل متحد باشد که تمامی آن متون ارزشمند را به زبان های روز ترجمه کند تا در دسترس همگان قرار گیرند.

جینیسم نخستین دینی است که برای تحول آگاهی، گیاهخواری را ضرورتی اساسی دانسته است. و حق با آنان است. کشتن، فقط برای خوردن، آگاهی تو را سنگین و غیرحساس می سازد و تو به يك آگاهی بسیار حساس نیاز داری، بسیار سبك، بسیار عاشقانه، بسیار مهربان. برای يك غیرگیاهخوار بسیار مشکل است که مهربان باشد. و با نامهربان بودن و عاشق نبودن، فقط مانع پیشرفت خودتان هستید.

و در آن گروه كوچك جین ها _ الماس هایی بسیار وجود دارند که می تواند به مردمان زیادی كمك کند. این نکات در دسترس هستند، ولی به زبانی هستند که دیگر زنده نیست، به زبان پراکريت Prakrit نوشته شده اند.

این واژه نیز ارزش فهمیدن را دارد. چنین فرض شده که سانسکریت قدیمی ترین زبان در دنیا است. بین دانشمندان توافق نظری هست که قدیمی ترین زبان در دنیا، سانسکریت است. فقط جین ها با آن موافق نیستند، زبان آن ها پراکريت است، و من احساس

مي كنم كه حق با آنان است. خود معني پراكريت يعني "طبيعي" natural و خود معني سانسكريت يعني "پالایش شده" refined.

به نظر مي رسد كه پراكريت زبان اصلي بوده كه مردم به آن سخن مي گفتند و سانسكريت به نظر شكل پالایش یافته ي آن است كه توسط ادیبان و دانشمندان استفاده مي شد. خود معني آن زبان ها به چيزي اشاره دارد. پراكريت يعني خام و سانسكريت يعني پرورش داده شده. البته كه پراكريت بايد اول باشد و فقط در آنوقت است كه سانسكريت ممكن خواهد بود. و واژگان يكي هستند، فقط اينكه در پراكريت، ساده تر هستند، طوري كه مردم آن را استفاده مي كنند. در سانسكريت آن واژگان شكلي با فرهنگ به خود گرفته اند، فقط افراد تحصيل كرده مي توانند آن را به كار ببرند.

و من در هند اين را دیده ام كه با زبان انگليسي اتفاق افتاده است. واژگاني ساده وجود دارند، مثل /ستيشن station، ولي در هر روستاي هند، براي مردم فقير و بيسواد /ستيشن سخت است، آنان مي گویند "شان" teshan اين ساده تر است. /ستيشن براي آنان قديري پيچيده تر به نظر مي آید. "شان" به نظر ساده و ناپيچيده است.

در هندوستان مي توانيد لغات انگليسي را ببينيد كه با حركت در توده ها، شكل هاي متفاوتي به خود گرفته اند. رپورت report، در هر روستا فقط رپت rapat است نه رپورت، اين خيلي دشوار است. رپت بسيار ساده است.

دقیقاً همین در مورد زبان پراكريت و سانسكريت وجود دارد. تمام متون مقدس جين ها به زبان پراكريت است. زباني بسيار زيباست زيرا رايحه اي از هرچه كه ساده و غيرپيچيده است دارد، الماس هستند، به تازگي از معدن در آمده، برش خورده، تراش خورده، برق نيفتاده، ولي آن ها زيبايي خودشان را دارند، چيزي وحشي.

اين وظيفه ي سازمان ملل متحد است كه تمام اين ادبيات را، كه وسيع است، به زبان هاي بين المللي درآورد و مردم فقط يكه خواهند خورد.

براي نمونه، در اين قرن آلبرت اينشتين در مورد نظريه نسبيت سخن گفت، و ماهاويرا، بيست و پنج قرن پيش، در مورد نظريه نسبي بودن دنيا سخن مي گوید. البته، مفهوم او فلسفي است، او يك دانشمند نيست، ولي معني يكي است. آلبرت اينشتين سند علمي دارد و ماهاويرا مباحثه اي فلسفي. ولي هردو سعي دارند بگویند كه در اين جهان هستي هيچ چيز مطلق نيست، همه چيز نسبي است.

ارسطو همه چیز را به سیاه و سپید تقسیم کرد ، یا این و یا آن، منطق او این/یا/آن either/or است.

ماهویرا همه چیز را به هفت طبقه بندی تقسیم می کند. این پیچیده تر است، ولی بصیرت و هوشمندی عظیمی را نشان می دهد. ارسطو به نظر يك كوتوله می آید ، و دنیا باید آگاه شود که غول هایی وجود داشته اند که شما مطلقاً از آن بی خبر هستید.

این یکی از ژرف ترین خواسته های من است که زمانی که مدارس عرفانی ما شروع به کار کردند، آهسته آهسته از سراسر دنیا متون عرفانی بزرگ را گردآوری کنیم، بدون اینکه در نظر بگیریم به کجا تعلق دارند و آن ها را با تازه ترین تفاسیر چاپ کنیم. تا که عرفان تنها يك واژه باقی نماند، بلکه ادبیاتی گسترده باشد و هر کسی می تواند تمام زندگیش را وقف درك این کند که عارفان چه چیزی را به دنیا بخشیده اند.

هیچکس به این توجهی ندارد و اهمیت آن عظیم است ، زیرا این فقط ادبیات نیست، رازهایی برای متحول کردن وجود شما دارد.

اشو عزیز:

چند روز پیش گفتید که انسان هشیار می تواند رد پای پرنده در آسمان را دنبال کند.

ردپای شخصی که به اشراق رسیده باشد را چطور؟

آیا آن ردپاها تشعشع و رایحه آن شخص بیدار را برای مدت زیادی نگه می دارند؟
آیا این چون تشعشع اتمی است؟ ، آیا اگر کسی در آن ردپا گام بگذارد، مبتلا می شود؟
اگر پاسخ آری است، پس آمریکا باید هشیار باشد که آن صحرائی مرکزی ارگان را که زمانی به يك واحه تبدیل شده بود، "منطقه ی خطر برای ابتلا به تشعشع" اعلام کند :

"هشدار! منطقه ی خطر آگاهی بسیار بیدار، دور بایستید!"

گفته شده که آخرین کلام گرجیف این بود: "آفرین آمریکا!"

من در تخیل خودم این را به آن افزودم: "ولی آمریکا، حیف: از دست دادی!"

و واقعیت این است که آمریکای شمالی شما را از دست داد.

و حالا به نظر می رسد که آمریکای جنوبی هم شما را از دست می دهد. اشو، آیا ممکن

است که حماقت بشری بتواند مانع تحقق آگاهی کیهانی شود؟

در حماقت بشري هيچ قدرتي نيست كه بتواند مانع تكامل آگاهي شود. ناتوان است. فقط به اين سبب قوي به نظر مي رسد كه اكثريت مردم در آن بار آمده اند و براي آن شرطي شده اند. مردم از همان ابتدائي كودكي از رشد كردن منع شده اند، ولي اين نمي تواند مانع تكامل يافتن آگاهي شود.

زمانی که نهضت تكامل به قدر كافي گشتاور گردآوري كند، شايد تمامي چهره ي جهان را عوض كند. و اينك زمانش است كه گشتاور به دست آورد. ديگر امكاني براي تنبل ماندن وجود ندارد: آينده کوتاه تر و کوتاه تر مي شود. يا اينكه حماقت تمام زمين را نابود مي كند، يا اينكه تكاملي آگاهانه مي تواند انساني جديد را به دنيا بياورد. انتخاب چنان روشن است كه فكر نمي كنم، هرچقدر هم كه انسان خوابيده باشد، به جاي مرحله اي تازه در زندگي انسان، خودكشي را انتخاب كند.

همین حالا كه وارد مي شدم، آميو Amio بازهم تلاش كرد، وقتي به او نگاه كردم چشمانش را بست، ولي در وسط، باز كرد. اين نشانه اي خوب است، نشانه اي بزرگ. او خودش مي بايد احساس كرده باشد كه چه مي كرده است.

خواب انسان شكسته خواهد شد، و روزها بسيار اندك هستند، مي تواني قدري بيشتر خوابي. و به ياد داشته باش: قبل از صبح، شب يقيناً بسيار تاريك مي شود، ولي نيازي نيست بترسي، شب كه تاريك تر بشود، مژده ي فرارسيدن صبح است. ما خيلي به آن نزديك هستيم.

و اين درست است كه انسان بيدار، در هر كجا كه زندگي كند، حركت كند، بنشيند، ارتعاش خاصي از خودش بر جاي مي گذارد كه قرن ها باقي مي ماند، و آنان كه به قدر كافي حساس باشند از آن تاثير مي گيرند.

و فكر تو خوب است: آمريكا بايد آگاه باشد كه آن كوير كه ما آن را به واحه اي تبديل كرديم، خطرناك است. آنان مرا با زور از آمريكا بيرون رانند و فكر مي كردند كه من خطرناك هستم. آنان آن جمع commune را نابود كردند و فكر مي كردند كه خطرناك است. ولي چيزهايي نامريي وجود دارند كه آنان نمي توانند نابود كنند، برعكس، آن چيزهاي نامريي آنان را نابود خواهد كرد.... نه اينكه آنان را بكشند، ولي آنان را متحول خواهند ساخت. آن مكان، بايد مراقب آن باشند.

و تا کي مي توانند ممانعت کنند؟ زیرا مسئله ي من نیست.. آنان چگونه مي توانند مانع به اشراق رسیدن آمریکا شوند؟

شاید من قادر به رفتن به آمریکا نباشم، ولي آمریکا مي تواند نزد من بيايد. و ما نيازي نداريم که تمام آمریکا نزد من بيايد، ما فقط به چند موجود هوشمند نياز داريم که بتوانند آن آتش را به وطن ببرند.

باوجودي که آمریکا با من و مردم من بدرفتاري کرده، من هنوز بر جمله ي گرجيف اصرار دارم. "آفرين آمریکا!" زیرا آمریکا، دولت آمریکا نیست. اين ها فقط چند احمق منتخب شده اند. کل آمریکا طعمي ديگر دارد. از هر کشور ديگر معصوم تر است، زیرا از هر کشور ديگر جوان تر است. و براي رسیدن به اشراق، پايه، معصوم بودن است.

کشورهاي قديمي گذشته اي طولاني دارند و براي همين شرطي شدگي بيشتري دارند. آمریکا شرطي شدگي ندارد، فقط سيصدسال. اين زياد نیست، فقط لايه اي نازك است که مي توان به آساني پوست کند. شاید به همين دليل است که دولت آمریکا زياد از من ترسيد. آنان واقعاً در يك ترس رواني به سر مي برند.

آنان بسيار سعي کرده اند که من نتوانم در اينجا بمانم. آنان از اين کشور كوچك باج خواهي کرده اند و آن را تهديد کرده اند. و ما دنبال مکان هاي جديد هستيم، ولي هرکجا که بگرديم، به هر کشوري که مراجعه مي کنيم، آمریکا بي درنگ پيش از ما به آنجا مي رسد، زیرا تمامي تلفن هاي ما شنیده مي شود. تعجب خواهيد کرد که تمامي تلفن هاي ما از سفارت آمریکا رديابي مي شوند، همه چيز اول به سفير آمریکا مي رسد. آنان مي دانند که ما دنبال کجا هستيم، از کجا عمل مي کنيم و مردم ما در کجا کار مي کنند و بي درنگ، قبل از اينکه مردم ما به آنجا برسند، فشار آنان بر دولت آن جا وارد شده است.

فقط دو روز پيش در *ايرلند* امور ساده بودند. ما آماده بوديم تا زميني از مردمي در آنجا خريداري کنيم به اين شرط که براي جمع ما يك رواديد اقامتي بگيرد. قلعه اي بزرگ و زيباست که تماماً بازسازي شده است. او قيمت زيادي مي خواست. گفتيم، "ما مي پردازيم، ولي اين مسئوليت تو است که تمام امکانات دولتي و تسهيلات را فراهم کني." و او مطلقاً مطمئن بود که مي تواند. او *دوک Duke* بود و نفوذ زياد دارد.

ولي همين امروز خبر دادند که دولت آمریکا به دولت *ايرلند* فشار آورده است. هيچکس هنوز به *ايرلند* نرفته است، ولي فشارها به اين دليل بوده که تلفن هاي ما تحت پيگيري

هستند. و آن بولك بسيار تعجب کرده بود. او به ما خبر داد، "ناگهان دولت ترسیده است." او مطلقاً یقین داشت که مشکلي نخواهد بود، دولت راضي بود. فقط يك فرايند معمولي مانده بود، اقامت هاي دایم در طول شصت روز صادر مي شدند. ولي اينك او ترسیده است، آن فشار بسيار زياد است.

و نوع فشاري که آمريکا به کشورها وارد مي آورد نشان مي دهد که در هيچ کجا آزادي وجود ندارد. نوع قديم بردگي سياسي از بين رفته است، نوعي بردگي اقتصادي جايش را گرفته است.

آنان آن کشور را تهديد کردند: "نخست، اگر مي خواهيد به او و مردمش اجازه بدهيد که در کشورتان باشند، آنوقت تمام وام ها را پس بدهيد." و آمريکا به هر کشور ميلياردها دلار پول وام داده است، و خوب مي دانسته که آن ها قادر به بازپرداخت نخواهند بود، هرگز نخواهند توانست آن ها را بپردازند.

"دوماً، اگر نمي توانيد پول را به ما پس بدهيد، آنوقت ما نرخ بهره را زياد خواهيم کرد. سوماً، اگر بازهم بخواهيد به او و مردمش اجازه بدهيد، آنوقت از وام هاي آتي خبري نيست." ، وام هايي که مجوزش گرفته شده و ميلياردها دلار در امسال است ، " آن وام ها بي درنگ ملغا مي شوند."

حالا اين براي يك کشور فقير خيلي زياد است ، _ و تمام کشورها فقير هستند. آن ها نمي توانند وام هايشان را پس بدهند، نمي توانند آن مقدار بهره بپردازند و نمي توانند تمام پروژه هايي را که شروع کرده اند به اتمام برسانند. جاده ها يا بيمارستان ها يا دانشگاه ها يا پل ها يا خطوط راه آهن همگي نيمه کاره هستند، و اگر آن وام ها نرسند، آنوقت تمام اقتصاد به سادگي سقوط مي کند.

در اينجا يك وزير گفته است ، زيرا همين کار را در اينجا انجام دادند ، _ "دست کم يك چيز روشن شده است، که ما دچار توهم هستيم که مستقل هستيم. ما نيستيم. ، هيچکس مستقل نيست."

ولي اين فقط دولت آمريکاست. آن را با آمريکا برابر نسازيد. مردم آمريکا معصوم ترين، تازه ترين و جوان ترين مردم هستند و قادر هستند به انسان جديد تولد ببخشند. هرچه برسر من و مردم من بيايد، من با جرج گرجيف مخالفت نخواهم کرد.

اشو عزیز:

وقتي که در گذشته به خودم اجازه دادم که باز و آسیب پذیر بمانم،
غالباً این احساس را داشتم که مردم به بهره کشي از این حالت ذهني تمایل دارند،
براي آزار دادنم يا آسیب رسانی به من.
اخيراً، وقتي در موقعيتي مشابه قرار داشتم، با خودم، کمتر از گذشته، هویت گرفته بودم.
مي توانستم رها تر و تماشاگر تر باشم. و خودم را پس نکشیدم. باز و آسیب پذیر ماندم
و مانند گذشته ها، احساس آزردگی يا حقارت نکردم.
درواقع، بیش از هر وقت دیگر پذیرا تر و زنانه تر بودم.
و مي دانستم که در راهي درست هستم.
آيا ممکن است توضیحي بدهید؟

در راهي درست هستي. آنچه که در گذشته انجام مي دادي از روي ناآگاهی بوده است.
تو آگاهی را فقط قدری آزمایش کرده اي و چیزها تغییر کردند. هشیاري والترین کیمیایي
است که وجود دارد.

فقط به هشیارتر شدن ادامه بده و درخواستي یافت که زندگیت در هر بعدی به بهتر شدن
تغییر مي کند. این سبب يك ارضاي بزرگ مي شود.
و آري، شدیداً تعجب خواهي کرد که تو این چنین قابلیت اینهمه خوشي، اینهمه برکت را
داشته اي. چرا آن را از دست مي دادي؟"

وقتي فرد به اشراق مي رسد، نمي تواند باورش کند، "براي من اتفاق افتاد؟"
قدری زمان مي خواهد تا باورش شود، زیرا آن پدیده بسیار بزرگ است و خواب ما بسیار
طولاني بوده است و حماقت هایمان بسیار عمیق. و ناگهان همه چیز نوب شده و رفته و
هیچ چیز جز نور خالص و رقصي ظریف و رایحه اي که تو را بیست و چهار ساعته در
روز دنبال مي کند، وجود ندارد. احساس مي کنی که حالا این عطر و این نور و این
سرخوشي باید جاودانی باشد. براي همیشه است.

فصل بیست و شش
هشتم ژوئن 1986 صبح

آشغال های جامعه را کاملاً قطع کن

اشو عزیز:

دیروز به من گفته شد که باهوش هستم، احساس کردم که چیزی بد خوانده شده ام،

گویی که حتی خطرناک بود.

آیا ممکن است نوری بر "ترس از هوشمندی" بتابانید؟

آویرباوا *Avirbhava*، احساس بدگرفتن از اینکه "باهوش" intelligent خطاب شده ای اثبات می کند که واقعاً هوشمند هستی. نخستین و مهم ترین بخش از هوشمندی، معصومیت است. برای همین است که احساس خوبی نداشتی، زیرا که در دنیا معصومیت و هوش تقسیم شده اند، نه فقط تقسیم شده اند، بلکه به دو قطب مخالف هم تقسیم شده اند.

اگر هوش معصوم بماند، زیباترین چیز ممکن است، ولی اگر با معصومیت مخالف باشد، فقط حيله گری است و نه هیچ چیز دیگر، هوشمندی نیست.

لحظه ای که معصومیت از بین برود، روح هوشمندی نیز رفته است، فقط يك جسد است. بهتر است فقط آن را "قوای شناختی" intellect خواند. می تواند تو را يك روشنفکر بزرگ کند، ولی زندگی تو را دگرگون نخواهد کرد و رازهای هستی را برایت نخواهد گشود. آن اسرار فقط برای كودك هوشمند گشوده هستند. و انسان واقعاً هوشمند، كودكي اش را تا آخرین نفس، زنده نگه می دارد. او هرگز آن را از دست نمی دهد، همان شگفتی که كودك با نگاه کردن به پرندگان، به گل ها و به آسمان احساس می کند.

به همین ترتیب، هوشمندی نیز باید كودك وار child-like باشد.

حق با مسیح است وقتی که می گوید، "تازمانی که دوباره زاده نشوید، ملکوت خداوند را نخواهید دید." آنچه او "خداوند" God می خواند، من "جهان هستی" existence می خوانم. ولی جمله درست است "زایش دوباره" یعنی دوباره كودك شدن.

ولی وقتی که انسان بالغی بار دیگر يك كودك می شود، تفاوتی بین يك كودك معمولی و انسان دوباره زاده شده وجود دارد. كودك معمولی به این دلیل معصوم است که جاهل است

و معصومیت شخص دوبارزاده شده، بزرگترین ارزش در زندگی است زیرا جهالت نیست، هوشمندی خالص است.

پس، از هوشمندی نترس، فقط وقتی از هوش بترس که در مخالفت با معصومیت باشد. و من /ویرباوا/ را می شناسم: او معصوم هست. برای همین است که از اینکه هوشمند خوانده شده احساس خوبی نداشته است. شاید به نظر او اینگونه آمده که او را حيله باز، مکار و زرنګ خوانده اند. و احساس او درست است.

ولی اگر هوشمندی با معصومیت تو تنظیم است، با آن مخالف نباش. معصومیت تنها، جهالت می شود. هوشمندی تنها، حيله گری می شود. هر دوی آن ها با هم، نه جهالت است و نه حيله گری، بلکه فقط يك پذیرا بودن، يك گشاده بودن است، قلبی که قادر است با كوچك ترین چیزها در زندگی به شگفتی در آید.

و به نظر من، انسانی که احساس شگفتی را شناخته باشد، تنها انسان مذهبی است. از طریق شگفتی اوست که در می یابد جهان هستی فقط ماده نیست، نمی تواند باشد. برای او این يك نتیجه گیری منطقی نیست، برایش يك باور نیست، بلکه يك تجربه ی واقعی است. چنین تجربه ای زیبا، چنین اسرارآمیز، چنان بی نظیر هوشمندی عظیمی را در درون او نشان می دهد.

ولی جهان هستی حيله گر نیست. بسیار ساده است، معصوم است. اگر بتوانی این دو کیفیت را باهم نگه داری، به هیچ چیز دیگر نیازی نداری. این دو تو را به مقصد خودشناسی هدایت خواهند کرد.

اشو عزیز:

به نظرم می رسد که انسان ها احساس می کنند که فقط خودشان بودن کافی نیست.

چرا بیشتر مردم، به جای اینکه فقط انسان باشند،

چنان وادار می شوند که به قدرت و اعتبار برسند؟

پرسشی پیچیده است. دو جنبه دارد و هر دو باید درك شود. نخست: تو هرگز آنگونه که هستی مورد پذیرش والدین، آموزگاران، همسایه ها و جامعه نیستی. هر کسی سعی داشته تو را بهتر سازد و ارتقاءت دهد.

همه به نقایص، به اشتباهات، به خطاها و ضعف ها و شکنندگی های تو، که هر انسانی آن ها را دارد، اشاره داشته اند. هیچکس زیبایی تو، هوش تو و شکوه تو را مورد تاکید قرار نداده است.

فقط زنده بودن هدیه ای بس عظیم است، ولی هیچکس حتی به تو نگفته که از جهان هستی سپاسگزار باشی. برعکس، همه نق می زدند و شکایت می کنند.

طبیعتاً، اگر همه چیز در زندگی تو از همان ابتدا به این اشاره کند که تو آنی نیستی که باید باشی و به تو آرمان های بزرگ بدهد که باید از آن ها پیروی کنی و باید چنین و چنان بشوی، آنوقت بودش تو هرگز تحسین نمی شود. آنچه که مورد تحسین است، آینده ی تو است، که بتوانی شخصی محترم، قدرتمند، ثروتمند، روشنفکر، به نوعی مشهور شوی، نه اینکه کسی نباشی.

شرطی شدگی مدام بر علیه خودت، این فکر را در تو خلق می کند: "من اینطور که هستم کافی نیستم. چیزی کسر است. و من باید جای دیگری باشم، نه اینجا. اینجا جایی نیست که من باید باشم، بلکه جایی بالاتر، قدرت بیشتر، تسلط بیشتر، احترام بیشتر، شهرت بیشتر." این نیمی از داستان است، که زشت است، که نباید چنین باشد. این را می توان از بین برد، فقط اگر مردم هوشمند تر بودند که چگونه مادر باشند، چگونه پدر باشند، چگونه آموزگار باشند.

شما نباید کودک را فاسد کنید. شما باید کمک کنید که احترام به خودش، پذیرش خودش از خویشتن، در او رشد کند. برعکس شما مانع رشد او شده اید. این همان بخش زشت است، ولی بخش ساده ی آن است. می تواند از بین برده شود، زیرا همچنین ساده و منطقی است که ببینی که تو مسئول آنچه که هستی نیستی، و طبیعت اینگونه تو را ساخته است. حالا بی جهت گریه کردن بر سر شیر ریخته شده، حماقت صرف است.

ولی بخش دوم اهمیتی عظیم دارد، حتی اگر هم تمام شرطی شدگی ها برطرف شوند، برنامه ریزی های شما زوده شوند، تمام این افکار از ذهنت برود، آنوقت احساس خواهی کرد که کافی نیستی، ولی این تجربه ای کاملاً متفاوت خواهد بود. کلمات یکسان هستند، ولی آن تجربه متفاوت خواهد بود.

تو کافی نیستی، زیرا که می توانی بیشتر باشی. دیگر مسئله ی مشهور شدن، محترم واقع شدن، قدرتمند و ثروتمند شدن نیست. این ابداً مورد علاقه ات نخواهد بود تمام توجه تو به این خواهد بود که وجود تو فقط يك بذر است.

تو با متولدشدن، همچون يك درخت به دنيا نيامده اي، فقط همچون يك بذر زاده شده اي، و بايد تا نقطه اي رشد كني كه شكوفه بدهي، و آن شكوفه دادن، ارضا و رضايت يافتن تو است. اين شكوفايي ربطتي به قدرت ندارد، ربطتي به پول ندارد، ربطتي به سياست ندارد. مطلقاً با تو ربط دارد، پيشرفتي انفرادي است. و براي اين، آن شرطي شدگي ديگر يك مانع است، يك انحراف است، يك سوءاستفاده از شوقي طبيعي براي رشد كردن است.

هر كودك براي اينكه رشد كند و انساني تمام عيار شود، زاده مي شود، انساني با عشق، با مهرباني، با سكوت. او بايد براي خودش يك ضيافت باشد. مسئله ي رقابت نيست، نه حتي مسئله ي مقايسه هم نيست.

ولي نخستين شرطي شدگي زشت شما را مختل مي سازد زيرا نياز به رشد، نياز به بيشتر شدن، نياز به گسترده شدن، توسط جامعه و صاحبان منافع مورد استفاده قرار مي گيرد. آن ها اين نياز را منحرف مي سازند. آن ها ذهن هاي شما را پر مي كنند تا فكر كنيد كه اين نياز براي داشتن پول بيشتر است و اين نياز يعني كه در هر زمينه اي از ديگران سر باشي، در تعليم و تربيت، در سياست. هر كجا كه باشي، بايد در بالا باشي، كمتر از آن كه باشي، احساس مي كني كه وضعت خوب نيست، عقده ي حقارت عميقي احساس مي كني.

تمام اين شرطي شدگي منجر به يك عقده ي حقارت بزرگ مي شود، زيرا كه مي خواهد تو برتر باشي، سرتراز بقيه باشي. اين به تو رقابت را مي آموزد، مقايسه را، به تو خشونت و جنگ آموزش مي دهد. به تو مي آموزد كه وسيله مهم نيست، مهم هدف است، موفقيت هدف است. و اين را به راحتی مي توان به دست آورد، زيرا تو پيشاپيش با نيازي براي رشد كردن و جايي ديگر بودن زاده شده اي.

يك بذر براي اينكه گل شود بايد راهي طولاني طي كند. اين يك سفر زيارتي است. آن نياز زيباست. توسط خود طبيعت داده شده است. ولي جامعه، تاكنون، بسيار مكار بوده است: غريزه هاي طبيعي شما را به وسايل كاربردي اجتماعي social utility بدل و منحرف مي كند.

اين ها دو وجهي هستند كه به تو اين احساس را مي دهند كه هر چه كه هستي، چيزي كسر است، بايد چيزي به دست آوري، دستاوردي داشته باشي، يك به دست آورنده achiever باشي، يك صعودكننده.

حالا به هوشمندی تو نیاز است برای اینکه روشن کنی چه چیز نیاز طبیعی تو است و چه چیز شرطی شدگی جامعه. شرطی شدگی های جامعه را قطع کن ، همه اش آشغال است ، تا که طبیعت خالص و نیالوده باقی بماند.

و طبیعت همیشه فردگرا individualistic است.

تو رشد خواهی کرد و به شکوفایی می رسی و شاید گل سرخ داشته باشی. دیگری شاید رشد کند و گل مریم داشته باشد. تو به این دلیل که گل سرخ داری برتر نیستی و چون دیگری گل مریم دارد از تو حقیرتر نیست. شما هر دو به شکوفایی رسیده اید، نکته این است. و آن شکوفه دادن رضایتی عمیق است. تمام ناکامی ها، تمام تنش ها از بین می روند، آرامشی عمیق تو را فرا می گیرد، آرامشی که وراي ادراك است. ولي نخست باید آشغال های جامعه را کاملاً قطع کنی، وگرنه به آشفته ساختن تو ادامه خواهد داد.

باید غنی باشی، ولي نه ثروتمند. غنی بودن چیزی دیگر است. يك گدا می تواند غنی باشد، و يك امپراطور می تواند گدا باشد. غنی بودن کیفیتی از بودش است.

اسکندر کبیر با دیوژن، که فقیری برهنه بود و فقط يك چراغ داشت، ملاقات کرد. او تنها همین يك دارایی را داشت و آن چراغ را حتی روزها هم روشن نگه می داشت. او مسلماً رفتاری عجیب داشت، حتی /اسکندر هم مجبور شد از او بپرسد، "چرا این چراغ را در روز روشن نگه می داری؟"

او چراغش را برداشت و بالا برد و نگاهی به صورت /اسکندر انداخت و گفت، "من شب و روز دنبال انسان واقعی می گردم و نمی توانم پیدایش کنم."

/اسکندر از اینکه این گدای برهنه چنین چیزی به او، فاتح دنیا، گفته بود یکه خورد. ولي توانست ببیند که دیوژن در آن برهنگی اش نیز زیبا بود. چشم هایش بسیار ساکت بودند، صورتش بسیار آرام و کلامش بسیار نافذ و حضورش بسیار خنک و آرام و راحتی بخش بود که با وجودی که /اسکندر احساس توهین کرد، نتوانست انتقام بگیرد. حضور آن مرد چنان غنی بود که خود /اسکندر در کنار او به نظر يك گدا می رسید. او در دفتر خاطراتش نوشت، "برای نخستین بار احساس کردم که غنا چیزی جز داشتن پول است، يك مرد غنی را دیدم."

غنی بودن، اصالت تو است، صداقت تو، حقیقت تو، عشق تو، خلاقیت تو، حساسیت تو، مراقبه گون بودن. ثروت واقعی تو این هاست.

جامعه سرهاي شما را به سمت چيزهاي پيش پافتاده چرخانده است، و شما كاملاً از ياد برده ايد كه سرهاي شما چرخيده شده! به ياد دارم كه اين واقعاً اتفاق افتاده در هند مردمي با موتور سيكلت رانندگي مي کرده و چون هوا بسيار سرد بود، كت خودش را از جلو به پشت به تن مي كند زيرا سینه اش بسيار سرد بود و باد به آن مي زد. از سوي ديگر جاده، يك سردار sardar، سردارها مردماني ساده هستند، نيز با موتورش مي آمد. نتوانست باور كند، زيرا فكر كرد، "اين مرد سرش از عقب در آمده است!" او چنان ترسيد كه وقتي نزديك آن موتور سوار اولي رسيد، با موتور به او زد و آن مرد تقريباً بيهوش روي زمين افتاد. سردار از نزديك نگاه كرد و گفت، "خداي من، چه اتفاقي برايش افتاده است؟ شهر دور است و بيمارستان دور است، ولي بايد برايش كاري كرد."

در هندوستان سردارها قوي ترين مردم هستند. و آن مرد بيچاره بيهوش بود، پس او سر مرد را گرفت و طبق كتش آن را سرجاي خودش گذاشت. در همين وقت ماشين پليس رسيد و پليس پرسيد، "چه خبر شده؟"

سردار گفت، "به موقع رسيديد. اين مرد را ببينيد، از موتورش افتاده زمين." پرسيدند، "زنده است يا مرده؟"

گفت، "وقتي كه سرش عوضي بود زنده بود، ولي وقتي سرش را درجاي درستش چرخاندم، ديگر نفس نكشيد!"

پليس گفت، "تو فقط به سر علاقه داري، نديدي كه كت عوضي پوشيده شده، نه سر!" سردار گفت، "ما مردم فقير و ساده هستيم. من هرگز كسي را نديده ام كه دگمه هاي كتش در پشت باشد. فكر كردم حادثه اي اتفاق افتاده. او نفس مي كشيده، ولي بيهوش بود. من سرش را چرخاندم، زحمت داشت، ولي وقتي من بخواهم كاري را بكنم، مي كنم. و سرش را درست با كتش ميزان كردم. آنوقت ديگر نفس نكشيد. مرد بيچاره!"

سر تو، ذهن تو، به راه هاي مختلف و توسط مردمان مختلف چرخانده شده است، براساس فكرهاي آنان كه تو چه بايد باشي. قصد بدني در كار نبوده است. والدين دوست داشتند، آموزگاران دوست داشته اند، جامعه ي تو مي خواهد كه تو كسي باشي. نيت هاي آنان خوب بود، ولي ادراك آنان بسيار کوتاه بود. آنان از ياد برده بودند كه تو قادر نيستي از بوته ي گل مریم، گل سرخ بگيري و برعكس.

تنها کاری که می توانی بکنی این است که کمک کنی گل های سرخ بیشتر رشد کنند، رنگین تر شوند و عطرآگین تر. می توانی تمام مواد شیمیایی مورد نیاز برای تغییر رنگ و عطر را به آن ها بدهی، کودی که لازم است، خاک مناسب، آبیاری مناسب، در وقت درست، ولی نمی توانی بوته گل سرخ را وادار کنی که نیلوفر آبی بدهد.

و اگر شروع کنی به دادن این فکر به بوته ی گل سرخ که، "تو باید گل نیلوفرآبی بشوی"، و البته گل های نیلوفرآبی زیبا و درشت هستند، _ نوعی شرطی شدگی غلط را به او می دهی که تنها کمک آن این است که این بوته هرگز قادر به تولید گل نیلوفرآبی نخواهد بود و همچنین، تمامی انرژی اش در جهتی خطا مصرف می شود که حتی قادر به بارآوردن گل سرخ هم نخواهد بود، زیرا ازکجا برای تولید گل سرخ انرژی بیاورد؟ و البته اگر نه نیلوفر آبی وجود داشته باشد و نه گل سرخ، البته این بوته ی بیچاره پیوسته احساس خالی بودن، ناکامی، نازا بودن و بی ارزشی می کند.

و این اتفاقی است که برای انسان ها افتاده است. مردم با تمام نیت های خیرشان، ذهن های شما را می چرخانند. در جامعه ای بهتر، با مردمانی فهیم تر، هیچکس تو را تغییر نخواهد داد. همه به تو کمک می کنند که خودت باشی، و خودبودن غنی ترین چیز در دنیاست. خودبودن به تو هرآنچه را که برای احساس رضایت نیاز باشد به تو خواهد داد و تمامی آنچه را که زندگی را بامعنی و بااهمیت می سازد. فقط خودت بودن و براساس طبیعت خودت رشد کردن سبب برآورده شدن تقدیر fulfillment of your destiny تو می گردد. پس آن نیاز بد نیست، ولی به سمت موضوعاتی اشتباه چرخانده شده است. و تو باید هشیار باشی که توسط هیچکس دستکاری نشوی، هرچقدر هم که نیت هایشان خیر باشد. باید خودت را از دست مردمان زیادی که خیرخواهت هستند نجات بدهی، کسانی که پیوسته به تو نصیحت می کنند که این باشی یا آن باشی! به آنان گوش بده و ازشان تشکر کن، منظوری ندارند که آسیب بزنند، ولی آنچه که رخ می دهد، آسیب است. تو فقط به قلب خودت گوش بده، این تنها آموزگار تو است.

در سفر واقعی زندگی، شهود تو تنها آموزگار تو است.

آیا واژه ی "شهود" intuition را نگاه کرده اید؟ مانند "تدریس" tuition است. تدریس توسط آموزگارها انجام می شود، از بیرون. شهود توسط طبیعت خودت داده می شود، از درون. تو هادی خودت را در درون داری. فقط با قدری شهامت هرگز احساس نخواهی کرد که بی ارزش هستی. شاید رییس جمهور کشوری نباشی، شاید نخست وزیر نباشی،

شاید هنري فورډ نشوي، ولي نيازي نيست. شايد خواننده اي قشنگ شوي، شايد نقاش خوبي شوي. و مهم نيست كه چه كار مي كني... شايد يك كفاش بزرگ شوي.

وقتي ابراهام لينکلن رييس جمهور آمريكا شد... پدرش يك كفاش بود و تمام نمايندگان مجلس سنای آمريكا از اينكه پسر يك كفاش بر ثروتمندترين افراد و افراد سطح بالاي کشور حاكم شده قدرتي شرمنگي احساس مي كردند. آنان باور داشتند كه خودشان برتر هستند زيرا پول بيشتري دارند و خانواده هايشان شهرت بيشتري دارند. تمام سنا به نوعي خجالت زده، خشمگين و آزرده بود، هيچكس از اينكه لينکلن رييس جمهور شده بود خوشحال نبود.

يك مرد، كه بسيار مغرور بود، يك بورژوا، پيش از اينكه لينکلن نخستين خطابه اش را ادا كند برخاست و گفت، "آقاي لينکلن، پيش از اينكه شروع كنيد، مايلم به شما يادآوري كنم كه شما پسر يك كفاش هستيد." و تمام سنا خنديد.

آنان مي خواستند لينکلن را تحقير كنند، آنان نتوانسته بودند او را در انتخابات شكست دهند، ولي مي توانستند تحقيرش كنند. ولي تحقير كردن مردی همچون لينکلن كاري دشوار است. لينکلن به آن مرد گفت، "من از شما بسيار سپاسگزارم كه مرا به ياد پدرم انداختيد، كه مرده است. من هميشه توصيه ي شما را به ياد مي آورم. من مي دانم كه هرگز چنان رييس جمهور خوبي نخواهم شد كه پدرم كفاشي بزرگ بود." سكوتي محض حاكم شد، طوري كه لينکلن آن را گرفته بود.

و به آن مرد گفت، "تاجايي كه من مي دانم، پدرم عادت داشت براي خانواده ي شما نيز كفش تهيه كند. اگر كفش هايتان ناراحت هستند و يا اشكالي دارند، باوجودي كه من كفاش بزرگي نيستم، ولي اين هنر را از كودكي از پدرم آموخته ام، مي توانم آن را درست كنم. و اين براي همگان در اين سنا است. اگر پدرم كفشي ساخته كه نياز به تعمير يا تصحيح يا بهتر شدن دارد، من هميشه در دسترس هستم، باوجودي كه يك چيز قطعي است، من نمي توانم به آن خوبي كار كنم. دست هاي او طلايي بودند." و با يادآوري خاطره ي پدر بزرگوارش، اشك به چشمانش آمد.

مهم نيست: مي تواني يك رييس جمهور درجه سه يا يك كفاش درجه يك باشي. آنچه كه راضي مي كند اين است كه تو از كاري كه مي كني احساس خوشي مي كني، كه تمام انرژي خودت را در آن مي گذاري، كه نمي خواهی كس ديگري باشي، كه تو با طبيعت

موافقي كه نقشي كه براي بازي در اين نمايشنامه به تو داده شده، نقشي درست است و تو حاضر نيستي حتي آن را با يك رييس جمهور يا امپراطور عوض كني. غناي واقعي اين است. قدرت واقعي اين است. اگر هر كسي براي اينكه خودش بشود رشد كند، تمامي زمين را پر از مردمان قوي خواهي ديد، مردمي با قدرتي عظيم، هوشمندي، ادراك و يك رضايت و يك خوشي كه به وطن رسيده اند.

اشو عزيز:

براي لحظاتي، چند روز پيش وقتي تماشايتان مي كردم، ديدم كه هيچكس آنجا نيست.

من آن تهيا را ديدم، آن ني توخالي را.

چرا آن را شبخ وار و ترس آور ديدم، وقتي كه شما سال هاست

كه از زيبايي خالي بودن سخن مي گوييد؟

فقط به اين علت است كه از همان كودكي به شما گفته شده است كه هدف خالي بودن نيست، بلكه پر بودن است. خالي بودن نماد كاسه ي گدايي است. به ويژه در غرب، واژه ي خالي بودن هرگز به معناي مثبت دست نيافت.

در شرق مورد فرق دارد. ما براي خالي بودن دو واژه داريم. يكي ، كه ترجمه ي واژه ي انگليسي خالي بودن emptiness است، ريكتاتا riktata است. ريكتاتا يعني نبودن چيزي. و واژه ي ديگر شونياتا shunyata است، كه برايش در زبان هاي غربي مترادفي وجود ندارد زيرا چنان تجربه اي در غرب رخ نداده است.

شونياتا از يك سو خالي بودن است و از سويي، پر بودن. براي نمونه، اين اتاق اكنون پر از افراد، اثاثيه و چيزها است. مي توانيم آن را خالي كنيم. تمام مردم مي توانند اتاق را ترك كنند، تمام اثاثيه مي تواند بيرون برده شود و آنوقت كسي مي تواند بيايد و ببيند و بگويد كه "اتاق خالي است." او فقط يك سوي اين پديده را ديده است.

آنچه او مي گويد اين است كه آن چيزهايي كه در اتاق بودند، آنجا نيستند. ولي او از ياد برده است كه اينك آن اتاق پر از فضاي خالي roominess است. اينك اتاق بيش از پيش جاي خالي دارد و جادارتر شده است. قبلاً فضاهاي اتاق گرفته شده بود، به تكه هايي تقسيم شده

حق كپي آزاد است!

بود ، اثاثیه، مردم، اشیاء. حالا، پاك است، اينك خالص است. حالا خودش است، پر از خودش است. اين است معني شونياتا در شرق: آن جنبه ي دوم ، که در غرب نادیده گرفته شده است. بنابراین ذهن غربي با خالي بودن نوعي مخالفت دارد، زیرا فقط جنبه منفي آن را مي شناسد. طرف مثبت آن را نمي شناسد. براي همین است که به نظر، شبح گونه و ترس آور مي آید.

و به علاوه، وقتي من اینجا نشسته ام و با شما حرف مي زنم و ناگهان آگاه مي شوي که کسي اینجا نيست ، صندلي خالي است ، ترسناك تر مي شود. احساس مي کني که چيزي را مي بيني که اينطور نيست، يا، اگر اينطور است، آنوقت فقط لحظه اي پيش، شخصي را مي ديدي و آن شخص واقعي نبود و شبح گونه بود.

بايد عميقاً به پديده ي شخص به اشراق رسیده نگاه کني. او هست و او نيست ، هردو باهم. او هست، زیرا که بدنش وجود دارد، او نيست، زیرا که نفسش ديگر وجود ندارد. تمام اثاثيه ي ذهني برده شده است، حالا واقعاً يك ني توخالي شده است. و اگر يك ني توخالي همچون يك فلوت عمل کند، آنوقت نيز باز هم به جز يك ني توخالي نخواهد شد. و آن تجربه حتي اسرارآمیزتر مي شود، زیرا فلوتي که از ني توخالي ساخته شده باشد، موسيقي خلق مي کند.

ذهن غربي تعليم يافته تا فکر کند که هيچ چيز نمي تواند از هيچي بيرون بيايد. ذهن شرقي چنين آموخته شده تا ببيند که همه چيز از هيچي nothing بيرون مي آيد. و فيزيك جديد با عارفان شرق موافق است.

بسيار تعجب آور است که فيزيك مدرن غربي با تمام اديان غربي مخالف است و با عرفاي شرق موافقت مي کند. همان تجربه... آن ني توخالي از خودش موسيقي خلق نمي کند، کسي ديگر ، شايد خود جهان هستي، شايد بادي قوي از ميان آن ني توخالي عبور کند ، موسيقي خلق مي شود. ولي آن موسيقي از يك طرف وارد مي شود و از طرف ديگر خارج مي شود، فلوت خالي باقي مي ماند.

غرب بسيار به اين توجه دارد که چيزها محکم، همچون فولاد محکم باشند. تصادفي نيست که مرداني چون استالين درست مي کند. واژه ي استالين به روسي يعني مرد فولادين. اين نام او نيست، به او داده اند زیرا که همچون فولاد محکم بود. هيچ چيز خالي در او نبود. خالي بودن مورد سرزنش و محکوميت است. وقتي بخواهي کسي را سرزنش کني، مي گويي، "او توخالي است."

ولي در شرق اين كاملاً چيزي متفاوت است. عارفان بزرگ ، گوتام بودا، لائوتزو، بودي دارما ، همگي خودشان را ني توخالي مي خوانند. آنان به عنوان يك نفس از بين رفته اند. كسي نيست كه بتواند بگويد، "من هستم"، و بالين وجود، تمام آن ساختار وجود دارد و در درون، فضاي خالص است. و آن فضاي خالص الوهيت تو است، خداگونه بودندت است، آن فضاي خالي همان چيزي است كه در بيرون آسمان خالص است. آسمان فقط به نظر مي آيد ، وجود ندارد. اگر به دنبال آسمان بگريدي در هيچ كجا آن را نخواهي يافت. آسمان فقط يك ظاهر است.

انسان به بيداري رسيده ظاهري همچون آسمان دارد، ولي اگر با او تنظيم شوي، گاهي احساس مي كني كه او نيست. اين مي تواند سبب هراس و ترس شود و اين اتفاقي است كه بايد افتاده باشد.

تو با من تنظيم شدي. بر عليه نفس خودت، گاهي با من تنظيم مي شوي. شايد گاهي اوقات خودت را فراموش كني و با من تنظيم شوي ، زيرا فقط وقتي كه نفس را فراموش كني، آن ديدار مي تواند انجام شود. وگرنه هيچ ديداري نمي تواند وجود داشته باشد. و در آن ديدار است كه مي تواني ببيني صندلي خالي است. شايد لمحۀ اي زودپا باشد، ولي به راستي تو چيزي را ديده اي كه بسيار واقعي تر از هرچه كه تاكنون ديده اي بوده است. تو به درون آن ني توخالي نگاه كرده اي و آن معجزه اي را كه همچون موسيقي از آن بيرون مي آيد ديده اي.

مي دانيد كه من ميلارپا را منع كرده ام كه روي صندلي هاي من ننشيند، زيرا كسي چه مي داند؟ شايد من آنجا نشسته باشم!

اشو عزیز:

در اروگونه گلي مرموز مي رويد ، گلي که در اصل از مشرق است
و بذر هایش را در سراسر دنيا پراکنده کرده است .
در طول سال ها ، مردمان زيادي براي زيبايي فوق العاده اش به سمتش کشيده شده اند .
برخي از آن زيبايي لذت برده اند ، ولي بسيار زودگذر ، و به راهشان رفته اند .
ديگران عاشقانه بودنش را ديده اند و حتي نزديك تر آمده اند ،
زيرا عطرش بي نظير است .
عطر آن گل بخشي از خون آنان گشته است
و اينك آنان به جز آنچه که در اطراف آن گل جوانه مي زند ، دنيايي ندارند .
آن گل حتي به گنجينه هاي بزرگتري که دارد اشاره مي کند ، با ژرفايي بيشتري ،
که به آساني در دسترس فرد کنجکاو ، محتاط ، طمعکار و تهاجمي قرار ندارند .
و آنان که کنارش قرار مي گيرند ، همزمان با يافتن چشمانی که مي ببيند ،
شروع مي کنند به ديدن اينکه ، آن گل چه تجايي دارد .
اشو عزيز ، من از اين بازي ظريف پرسش و پاسخ ،
اين بيرون آوري تمام آنچه که براي سهيم شدن داريد ، بسيار لذت مي برم .

آري ، درست است ، اين يك بازي پرسش و پاسخ است . اين ها فقط بهانه هايي هستند براي
بتوانيد با من باشيد . شما چنان به واژه ها عادت کرده ايد که بدون کلمات نمي توانيد دريابيد
که اينجا چه مي کنيد . احساس قدرتي ديوانگي مي کنيد . ولي با کلمات همه چيز رو به راه
است !

من ترجيح مي دادم که در سکوت با شما مي نشستم ، ولي مشکل اين است ، اگر من ساکت
بنشينم ، آنوقت ذهن شما به ياکتي-ياک ، ياکتي-ياک مي افتد . من حتي مي توانم صدايش را
هم بشنوم ، چرخ هاي زيادي که به حرکت افتاده اند . پس تصميم گرفتم که اين راه بهتر
است .

من از کلمات استفاده مي کنم . با شنيدن حرف هاي من ، شما از فکرکردن باز مي مانيد .
و در آن لحظات که فکرکردن وجود ندارد ، خيلي از چيزها ملهم مي شوند . خيلي چيزها که
قابل گفتن نيستند ، بلکه فقط مي توانند فهميده شوند . چيزهاي زيادي که هيچ زباني قادر

به بیان آن ها نیست. ولی خود حضور انسانی که می داند، شروع می کند به برهم زدن قلبت، وجودت را تغییر می دهد.

غرب نمی داند، با چیزهای بسیاری آشناست. برای نمونه، در زبان انگلیسی هیچ واژه ای که مترادف با آنچه ما ساتسنگ *satsang* می خوانیم وجود ندارد. برای ذهن غربی این مطلقاً بی معنی به نظر می رسد. ساتسنگ به سادگی یعنی نشستن با مرشد، هیچ کاری نکردن: هیچکس حرف نمی زند و هیچ کس فکر هم نمی کند. هر بیننده ای باید دچار سردرگمی شود.

وقتی که برای نخستین بار پ. د. آسپنسکی *P.D. Ouspenski* مجاز شد به دیدار جرج گرجیف *George Gurdjieff* برود، یکی از مریدان حلقه درونی او ماه ها تلاش کرده بود و می گفت که می خواهد دوستی را با خودش بیاورد. عاقبت به او اجازه داده شد. در يك شب سرد زمستانی در روسیه، برف می بارید، آسپنسکی با هیجانی بسیار، هزاران پرسش و کلماتی که از ذهنش می گذشتند... او مردی بود که در دنیا شهرت داشت، یکی از مهم ترین ریاضی دان های زمان خودش بود. و تاجایی که به نویسندگی مربوط است من هیچکس را قابل قیاس با او نمی دانم، جادویی می نویسد. کتاب های او در همانوقت هم به چندین زبان ترجمه شده بودند. و هیچکس جرج گرجیف را نمی شناخت، او فقط يك گروه كوچك بیست نفری داشت. آسپنسکی فکر می کرد که این هم همان روشی است که او به سایر انجمن ها، باشگاه ها و ملاقات ها معرفی شده است... ولی چیزی کاملاً فرق داشت.

گرجیف در نور ضعیف شمع، نشسته بود و به زمین نگاه می کرد و بیست نفر دیگر هم همانطور روی زمین نشسته بودند و به زمین خیره شده بودند. آن دو نیز پیوستند و آسپنسکی دید که همگی چه می کنند، نه کسی معرفی شد و نه عملی انجام شد. مردی که او را همراه برده بود در آن وضعیت نشست و شروع کرد به نگاه کردن به زمین.

آسپنسکی، فکر کرد که شاید راهش همین است و او هم در آن وضعیت نشست و به زمین خیره شد.. ولی هرکاری که می کرد، ذهنش در حال کارکردن بود: "من در اینجا چه می کنم؟ و او مرا آورده تا به گرجیف معرفی کند. به نظر همین می آید که در وسط نشسته است، ولی او حتی به من نگاه هم نکرد. و آن ها روی زمین دنبال چه می گردند؟ چیزی نیست! زمین پاك است. و تمام این بیست نفر فقط نشسته اند!"

دقیقه ها گذشت ، و آن دقایق همچون ساعت هایی می گذشتند. شبی ساکت، فقط شعله ی لرزان آن شمع کوچک و صدای برف که در بیرون می بارد. و آن مردم نشسته بودند. نیم ساعت گذشت و ذهنش همچون دیوانه ها چرخ می خورد: "چه خبر است و من در اینجا چه می کنم؟"

در همان لحظه گرجیف نگاهی به او کرد و گفت، "نگران نباش. تو به زودی با این مردم در اینجا به همین ترتیب خواهی نشست، بدون آشفتگی. آنان آموخته اند که با یک مرشد چگونه بنشینند... طوری نشستن که آگاهی شروع کند به آمیختن و ذوب شدن در یکدیگر. در اینجا بیست و یک نفر ننشسته اند، فقط بیست و یک بدن است و یک روح، و فکری وجود ندارد. ولی برای تو زمان می برد. مرا ببخش که نیم ساعت تو را در انتظار گذاشتم، باید به نظرت همچون روزها گذشته باشد.

"حالا این کاغذ را بگیر، به آن اتاق دیگر برو. در یک طرف آن چیزهایی را که می دانی بنویس. در طرف دیگر چیزهایی را که نمی دانی بنویس. و به یاد داشته باش که هرچه را که به عنوان دانسته می نویسی، ما هرگز در موردش بحث نخواهیم کرد، کارش تمام است. تو آن را می دانی و ربطی به من ندارد که در آن مداخله کنم. آنچه که نمی دانی، این تنها بخشی است که من به تو خواهم آموخت."

با دستانی لرزان ، برای نخستین بار اسپنسکی آگاه شد که در مورد چیزهایی که می داند فکر کند. او در مورد خداوند نوشته بود، در مورد بهشت و جهنم نوشته بود و در مورد روح و سفرهای آن نوشته بود ، ولی آیا او این ها را می شناخت؟ او به اتاق دیگر رفت و با آن کاغذ و مداد نشست. و درحالی که در ذهنش بازیابی می کرد که چه می داند، چه نمی داند ، برای نخستین بار در زندگیش چنین بازیگری می کرد. وگرنه کسی به خودش زحمت نمی دهد که ببیند چه می داند و چه نمی داند. و پس از چند دقیقه با کاغذ خالی بازگشت و گفت، "من هیچ چیز نمی دانم. باید همه چیز را به من بیاموزی."

گرجیف گفت، "ولی تو کتاب های زیادی نوشته ای. من کتاب هایت را دیده ام و من فکر نمی کنم که مردی که هیچ چیز نداند بتواند به این زیبایی بنویسد."

اسپنسکی گفت، "فقط مرا ببخش. من با روشی که تو کار می کنی آشنا نیستم، ولی ظرف چند دقیقه تو مرا از جهالت کامل خودم هشیار ساختی. و من می خواهم از همان ابتدا شروع کنم. مرا بابت آن کتاب ها ببخش. آن ها به یقین در خواب نوشته شده اند زیرا اکنون

مي توانم ببينم که هيچ چيز در مورد خدا نمي دانم. من در مورد خداوند خوانده ام، ولي اين شناختن نيست. من فقط يك چيز را مي خواهم بدانم: در اينجا چه خبر است؟"

و گرجيف گفت، "اين روش خلق ني توخالي است. تمام اين مردم در اينجا منتظر هستند که خالي شوند. وقتي که خالي شدند، اين ورودي آنان به اين مدرسه است. اين فقط خارج از مدرسه است، مدرسه اي در درون است. وقتي که آنان خالي شوند، وقتي راضي شوم که آنان خالي شده اند، آنان به درون برده مي شوند. ما در اينجا آموزشي به تو نمي دهيم. موقعيت هايي خلق مي کنيم تا در آن بتواني خودت بشناسي."

ساتسانگا فقط بودن با مرشد ولي اين براي غرب دشوار است: براي همين است که من با شما سخن مي گويم. اين پرسش ها و پاسخ ها فقط يك بازي هستند که به شما کمک کنند تا از واژه ها و از افکار خلاص شويد. شما بيشتر و بيشتر آن را دشوار خواهيد يافت: "چه بپرسيم؟"

همين ديشب منيژه نگران بود: "اگر پرسش ها تمام شوند و چون پرسش ها تمام شده شما شروع کنيد به رفتن، من فرياد مي زنم، "شو، من سوالي يافتم، صبر کنيد!" نه، من نخواهم رفت. من منتظر لحظه اي هستم که در درون شما پرسشي باقي نمانده باشد، آنوقت کار واقعي من شروع خواهد شد.

همين حالا ما فقط در بيرون مدرسه نشسته ايم. زماني که ساکت شدي، تماماً ساکت، آنوقت نيازي نيست چيزي بپرسی، چيزي براي پرسيدن وجود ندارد، چيزي نيست که پاسخ داده شود.

سکوت آن پرسش است. سکوت آن پاسخ است، سکوت حقيقت غايي است. در سکوت ما با جهان هستي ملاقات مي کنيم ، واژه ها، زبان ها، تمام اين ها توليد مانع مي کند. و ساکت بودن يعني ني توخالي بودن. و معجزه اين است: لحظ اي که ني توخالي شوي، چنان موسيقي بر تو نازل مي شود که مال خودت نيست. توسط تو بيرون مي آيد، به کل تعلق دارد. زيبايي آن بس زياد است، شعف آن غير قابل اندازه گيري است. اين ديدارها فقط آمادگي هستند براي آن موسيقي تا به تو نازل شود.

ولي فقط مي تواني از يك ني توخالي فلوت بسازي. اگر پر از افکار و نفس و فلسفه، مذهب و الهيات و سياست باشي ، انواع مزخرفات ، آنگاه آن موسيقي براي تو نيست. و به نظر من، آن موسيقي همان تجربه ي غايي است، آخرين برکت، والاترين شکوفاي معرفت تو است.

فصل بیست و هفت هشتم ژوئن 1986، عصر

ادامه بده ! ادامه بده !

اشو عزیز:

در داستان بزرگ حماسی "ایلیاد و ادیسه"، هومر، اولیس را توصیف می‌کند که با کشتی هایش از سفر دریایی به سمت وطن می‌راند و از نزدیکی جزیره "نیلوفرخوارها" گذر می‌کند. نوای ترانه های حوریان دریایی از اقیانوس می‌گذرد و دریانوردان را هیپنوتیزم می‌کند و سبب می‌شود تا بادیان ها را به سمتی بچرخانند که آن صدا های وسوسه انگیز از آن سو می‌آید.

تلاش اولیس برای نگه داشتن کشتی روی مسیر خودش بی نتیجه می‌ماند. دریانوردان کشتی را ترک کردن و دیوانه وار دویدند تا از آن شهد مستی آوری بنوشند که آن زنان بسیار زیبا به حلقشان می‌چکانند.

آن شهد بیهوش کننده و مستی آور حواسشان را گنگ کرد و پلک هایشان را روی هم آورد و به رخوتی لذت بخش و جذبه ای جاودان فرو رفتند.

اولیس سعی کرد تا از آن آشوب جلوگیری کند و خودش فقط توانست از یکی از آن زنان نیلوفرخوار فرار کند و جان سالم به در ببرد. او که بسیار کوفته شده بود با زحمت فراوان توانست از آنجا بگریزد و به وطن باز آید.

او توانست، ولی بیشتر همسفرانش نتوانستند.

اشو، آیا می‌توانید در مورد اهمیت این داستان برای سالکان سخن بگویید؟

آیا سلوک نیز ترانه ی حوریانه ی خودش را دارد؟

این داستان تقریباً واقعی است، یک تمثیل است. در راه حقیقت، انسان به فضاهای بسیاری می‌رسد که می‌تواند سالک را متوقف کند، زیرا که خوشی و لذت، واقعاً یک توهم است. انسان باید پیوسته مراقب این تجارب زیبا در راه باشد، زیرا هیچ تجربه ای حقیقت ندارد. حقیقت یک تجربه نیست.

حقیقت وقتی هست که تمام تجربه ها در گذشته باشند. فقط خودش است.

لحظاتی در مراقبه هست که فرد احساس می کند که گویی رسیده است ، حالا دیگر بیش از این نمی توان جلو رفت. این چنان راضی کننده است که هرگز قبلاً چنین چیزی را تجربه نکرده است. غیرقابل تصور است که چیزها بتوانند بهتر از این باشند، که لذت های بیشتری باشند، تجربه هایی زیباتر باشند.

یکی از مشهورترین کتاب ها و یکی از نخستین کتاب هایی که در غرب از ذن نگاشته شده توسط کریسمس همفري Christmas Humphrey نوشته شده، زن بودیسم Zen Buddhism نام دارد. او واقعاً می خواست عنوان کتاب را /داه بده Go On بگذارد. در مقدمه ی کتاب به آن اشاره دارد، ولی عنوانی جذاب به احساس نمی آمده، /داه بده، پس آن را تغییر داد. ولی /داه بده به نظر مناسب تر است.

استفاده ی مدام گوتام بودا از این واژه، اهمیت آن را از نظر تأکیدی نشان می دهد. هرگاه کسی نزد بودا می رفت و تجربه اش را از مراقبه توصیف می کرد ، چه زیباست و چه احساس سرخوشی دارد و چقدر مسرور است ، در پایان، گوتام بودا می گفت، "ادامه بده، درگیرش نشو، بسیار بیشتر در سر راه است." و این يك امر مداوم بود، هرچیز که نزدش می آوردی، او می گفت، "ادامه بده. متوقف نشو. می دانم که می خواهی بایستی زیرا نمی توانی تصور کنی که خیلی بیش از این ها هست. و يك روز خواهد آمد که مرید نزد گوتام بودا می رفت، پای مرشد را لمس می کند، ساکت کنار پایش می نشیند. و بودا می پرسد، "آن تجربه چگونه پیش می رود؟"

و او شروع می کند به خندیدن و می گوید، "تو مرا هل دادی و هل دادی و هل دادی. حالا ابداً تجربه ای وجود ندارد، فقط يك بودش خالص است. زیبایی آن، سعادتش از نظر کیفی تفاوت دارد.

"نمی توانی بگویی ده هزار بار بیشتر، این درست نخواهد بود، هیچ کمیتی قادر به توصیف آن نیست. تفاوت آن به کیفیت مربوط است و من فقط آمده ام از تو تشکر کنم برای صبرت ، من با تجربه هایم مدام می آمدم و تو مرا با همان يك جمله برمی گرداندی: "ادامه بده، نایست."

به دلیل همین "داه بده" ی گوتام بودا بود که کریسمس همفري می خواست آن را به عنوان تیتراژ کتابش استفاده کند، ولی او در نهایت آن را تغییر داد، با این فکر که شاید در

بازار جذاب نباشد. و شاید حق با او بود : "ادامه بده" براي عنوان يك كتاب، بسيار "بي محتوا" flat به نظر مي آيد.

اين تمثيل، اين داستان هومر چنانكه بايد، در غرب شناخته نشده است. اين داستان رشد روحاني است. تو بارها به مراحل مي رسي كه به تو اين احساس را مي دهد كه زمان متوقف شدن فرارسيده است ، زيرا آن تجربه چنان زياد است كه وراي ادراك تو است كه تصور كني مي تواند چيزي بيش از اين هم وجود داشته باشد.

بنابراين آن ذهني كه هميشه به تو مي گفت، "بيشترو بيشتر"، براي همه چيز تقاضاي بيشتر داشت ، ناگهان متوقف مي شود. نمي تواند متصور شود كه بيش از اين ممكن است. و اين نقطه اي است كه مرشد از تو مي خواهد ادامه بدهي: "به هيچ تجربه اي عادت نكن، هرچقدر هم كه زيبا، نيلوفرخوار نباش، وگرنه ناخودآگاه خواهي بود ، در يك ناهشياري مسرورانه، در خوابي مسرورانه " ولي تو براي اين سفر را آغاز نكرده اي. تو مي خواستي به خودت برسي، تماماً بيدار.

اين تمثيل اگر به روشي درست فهميده شود، آسان است، ولي اين تمثيل مي بايد از شرق به هومر رسيده باشد. براي همين است كه در غرب، توصيفي برايش نيست، فقط يك داستان است، داستاني زيبا.

اين يك واقعيت واقعي و وجودين و تجربه اي واقعي از رشد انسان به سمت معناي زندگي است.

پس يك چيز را به ياد داشته باش: ادامه بده، تاجايي كه جايي براي رفتن نمانده باشد، تاجايي كه كسي نمانده باشد، تاجايي كه همه چيز را به پايان برده باشي، راه را، مقصد را، مسافر را... همه چيز ناپديد شده است ،

و فقط سكوت خالص و بودش وجود دارد.

اشو عزیز:

وقتي که مي خوابيم، ناخودآگاه همچون رویا تجربه مي شوند. در طول خواب بدون رویا، چرا ناخودآگاه از بیان خودش باز مي ايستد؟ به نظر مي آيد که مقدار زيادي مواد سرکوب شده بايد وجود داشته باشد که نياز به بيان شدن دارد.

آيا آنگاه رویا دين همچون يك سوپاپ اطمينان عمل مي کند و فقط به قدر کافي

از آن مواد اجازه ي بيان مي دهد تا قدرتي بخار باقي بماند

و ديگ بخار ناخودآگاه کاملاً منفجر نشود؟

نه، اين چنين نيست. براساس روانشناسي شرقي، ذهن چهار مرحله دارد، نه فقط دو مرحله، براساس فلسفه ي غربي، ذهن خودآگاه و ذهن ناخودآگاه. در آن فضا ي تقسيم شده ي غربي بين خودآگاه و ناخودآگاه، پرسش تو بسيار مربوط است.

ولي حقيقت اين است که ذهن چهار مرحله دارد: مرحله ي بيداري: که قابل مقايسه با ذهن خودآگاه است، حالت خوابيده با روياها: که با حالت ناخودآگاه قابل قياس است. سوم، خواب بدون رویا: که غرب تازه بايد آن را کشف کند و چهارم: حالت بيداري واقعي. نخستين مرحله فقط "به اصطلاح" مرحله ي بيداري است و چهارمين مرحله، بيداري واقعي است. دومين مرحله، خواب با رویا است، ولي خوابيدن با رویا يك حالت مختل شده است.

در يك شب هشت ساعته، شش ساعت رویا مي بيني و فقط براي دو ساعت است که تو هستي و ديگر رویا نيست. آن دو ساعت به مرحله ي سوم تعلق دارند، که هنوز توسط روانشناسي غربي تشخيص داده نشده است، هنوز با آن برخوردی نداشته است.

آن دو ساعت در يك قطعه ي جامد وجود ندارند، بلکه دقايق اينجا و دقايق آنجا، در مجموع هشت ساعت خواب در يك شب، تو دو ساعت را از مرحله ي سوم داري، که مرحله ي خواب بدون رویاست، که واقعاً جوان کننده و شاداب سازنده است.

براي همين است که در اين مرحله روياها متوقف مي شوند، به اين دليل که سرکوب وجود ندارد. سرکوب فقط تا مرحله ي ناخودآگاه مي رود، حالت ناخودآگاه، بنابر اين روياها فقط در مرحله ي ناخودآگاه باقي مي مانند. مرحله ي سوم از ناخودآگاه عميق تر است، ناخودآگاه هست، ولي بسيار ژرف تر است، تاحدي که يك رویا هم ممکن نيست.

حق کپي آزاد است!

و این دو ساعت، بالارزش ترین هستند، زیرا ابداً اخلاقی وجود ندارد. بدن مطلقاً طبیعی رفتار می کند. همه چیز آسوده است و در تعلیق. زمان از بین می رود. مانند یک مرده هستی. و این بسیار قشنگ است: به تو استراحت می دهد. اگر آن را از دست بدهی، صبح احساس می کنی که خوابیده ای، ولی خسته تر از وقتی که به خواب رفته بودی هستی، گویی که خود خواب هم یک خستگی شده. زیرا رویاها درست مانند تشویش ها هستند، تنش های مصور هستند.

و این سومین مرحله همچنین به این سبب مهم است زیرا که درست در زیر آن، عمیق تر از آن، بیداری واقعی وجود دارد.

همین امروز صبح به شما گفتم که پیش از صبح، شب خیلی تاریک می شود. نگران تاریکی نباش. شب هرچه تاریک تر شود، صبح نزدیک تر است. سومین مرحله تاریک ترین است، ناخودآگاه ترین.

اگر یک مراقبه کننده باشی، آنوقت می توانی از این سومین مرحله به چهارمین بروی. اگر یک مراقبه کننده نباشی، آنوقت از سوم به دوم برمی گردی، از دوم به اول و تکرارهای روزمرگی ادامه دارند.

و آن چهارمین، که واقعیت اساسی تو است فقط در زیرزمین باقی می ماند. مراقبه کننده با تماشا کردن نخستین مرحله آغاز می کند، مرحله ی به اصطلاح بیداری. و سپس آهسته شروع می کند به تماشای دومین مرحله، وقتی که رویا هست، او نیز آنجاست و تماشا می کند. اینک او بخشی از رویاها نیست، تنها ایستاده و رویاها روی پرده هستند.

همینطور که در مشاهده گری ماهرتر می شود، حتی می تواند عمیق تر فرو رود، به جایی که تماماً تاریکی است، چیزی به جز تاریکی برای مشاهده کردن وجود ندارد، ولی بسیار آرام بخش است، بسیار ساکت است، عمقش قابل درک نیست. و آن مشاهده گر به نظاره گری ادامه می دهد: تاریکتر و تاریکتر می شود و تاریکتر. این را عرفا، "شب تاریک روح" خوانده اند.

اگر فرد بترسد، زیرا فرد هرگز چنین تاریکی ندیده است، هرگز چنین سکوت کرکننده ای نشنیده است، هرگز وارد چنین ناشناخته ای نشده است، فضایی نامحدود، فرد می تواند به مرحله ی دوم یا اول برود.

ولي اگر فرد ادامه بدهد، يك چيز را به ياد داشته باشد، كه وقتي كه شب تاريختريين است، صبح بسيار نزديك است.... اين ها لحظاتي هستند كه مرشد مفيد است، وگرنه بسيار دشوار خواهد بود. ورود به اين غار فقط براي معدودي مردم شجاع و نادر است. فرد نمي داند كه آيا به جايي ختم مي شود يا نه؟ نمي تواني پاياني برايش ببيني، بي پايان است.

ولي اگر مرشد وجود داشته باشد و بگويد، "چيزي براي ترسيدن وجود ندارد. اين يكي از راحت ترين و مغذي ترين نيروي هاي حياتي است. بايد بدون هيچ ترسي بروي. اين غار وطن home تو است."

و اگر بتواني بدون هيچ ترسي بروي، به زودي ناگهان خورشيد را در افق خواهي ديد ، و نه فقط يك خورشيد را. به گفته ي تامي عرفا در طول اعصار، گويي كه هزاران خورشيد در افق برديميده اند. نور چنان زياد است كه فرد نمي تواند باور كند كه در زير اين لايه هاي تاريخ چه قدر نور در درون خودش داشته است.

بنابراين، وقتي كه رويها متوقف مي شوند، چنين نيست كه سرکوبي در كار است يا كه فقط قدري بخار به بيرون رفته است. نه. تو به سمت يك لايه ي سوم حركت مي كني كه ضروري تر است ، مرحله ي دوم فقط يك گذرگاه passage است. ولي ما چنان پر از آشغال هستيم كه شش ساعت در مرحله ي دوم، درست روي پل تلف شده است، به اينجا و آنجا رفتن و فرودنيامدن not landing در سوي ديگر.

و حتي هم وقتي كه فرود مي آيم، دو ساعت بيشتر در آنجا نمي مانيم، آن هم نه در يك تکه ، فقط چند دقيقه اينجا و چند دقيقه آنجا و باز هم روي پل هستيم و بين رويها در رفت و آمديم.

همچنانكه مراقبه ات عميق تر رشد كند، فضاي دوم ازبين مي رود، زيرا روياديدن متوقف مي شود. همچنانكه در مراقبه فكرکردن متوقف مي شود، در خواب نيز روياديدن متوقف مي شود.

روياديدن مانند فكر كردن است، تفاوت در اين است كه فكر كردن، زباني linguistic است و روياديدن، تصويري pictorial است. روياديدن مانند زبان چيني يا ژاپني است، زبان هاي باستاني. و فكرکردن بيشتر مانند زبان هاي معاصر است. ولي هر دو يكي هستند.

وقتي که قادر باشي، توسط تماشا کردن، فکر کردن را متوقف کنی، قادر خواهی بود که رویا دیدن را متوقف کنی. آنوقت دومین مرحله از بین خواهد رفت. از نخستین مرحله مستقیماً وارد سوم می شوی. و چون فکر کردن و رویا دیدن متوقف شده است، سومین مرحله ی تو نیز زیاد دوام نخواهد آورد، زیرا نخستین مرحله ات بیشتر و بیشتر به چهارم نزدیک می شود، یک هشیاری بدون تفکر می شود.

بنابراین در نهایت، نخست دومین مرحله ناپدید می شود، سپس سومین مرحله از بین می رود و سپس نخستین مرحله تماماً ویژگی هایش تغییر می کند و با چهارمی یکی می شود. و تنها یک مرحله باقی می ماند، چهارمین.

ما در شرق آن را *turiya* خوانده ایم. *توریا* فقط یعنی "چهارمین"، یک عدد است، نه یک نام. ما به آن سه دیگر نام داده ایم. نخستین مرحله جگروتی *jagruti* نام دارد: به اصطلاح بیداری. دومین مرحله سوپان *sopan* است: رویا. سومین سوشوپتی *sushupti* است: "خواب بدون رویا" *dreamless sleep*. ولی شرق برای چهارمین نامی نداده است، یک واقعیت بدون نام است، زیرا هرگز نمی توانی از آن خلاص شوی.

و آن سه مرحله بخشی از طبیعت تو نبودند، آن ها لایه های تحمیلی بوده اند، ولی آن چهارمی را تو با تولدت می آوری و وقتی می میری، آن چهارمی را با خودت میبری. آن چهارمی، تو است. آن سه مرحله حلقه های تجربه به دور تو بودند، چهارمین، مرکز است.

این روشی دیگر برای بیان این است که با رسیدن به مرحله ی چهارم، به اشراق می رسی، بیدار می گردی.

اشو عزیز:

گفتید که مرشد همچون آسمان است، به نظر وجود دارد، ولی نیست.

من فکر می کنم که هستم، پس هستم.

آیا این تنها تفاوت بین بیداری و غیربیداری است؟

این یکی از تفاوت های اساسی است. در فلسفه ی غربی، نام های دیگری وجود دارند که با اهمیت تر از نام دکارت Descartes هستند. تمامی فلسفه ی دکارت بر اساس این يك جمله است، "من فکر می کنم، پس من هستم."

ولی این البته بسیار کودکانه است، زیرا تو پیوسته در حال فکر کردن نیستی، باین وجود باز هم وجود داری: وقتی که در خواب هستی، فکر نمی کنی، شاید در حالت بیهوشی باشی، فکر نمی کنی، ولی وجود داری.

"من فکر می کنم، پس هستم!" به نظر می رسد که فکر کردن مهم ترین بخش باشد. این نتیجه گیری فکر کردن است که "من هستم." ولی وقتی که فکر نمی کنی، چه اتفاقی می افتد؟

در مراقبه، فکر کردن وجود نخواهد داشت. و آنان که برای هزاران سال است مراقبه کرده اند، باید تجربه ی آنان مورد مقایسه قرار گیرد. آنان می گویند، "وقتی که تفکر متوقف می شود، آنوقت من هستم." دقیقاً مخالف آنچه که دکارت می گوید، زیرا فکر کردن نوعی اختلال است. و وقتی که سرگرم افکار هستی، با چیزی عینی سرگرم هستی و تو يك شیئی نیستی.

وقتی که تمام افکار ناپدید شدند و تو در سکوت نشسته و کاری نمی کنی، شرق می گوید، "برای نخستین بار می دانی که هستی، زیرا اینك موضوعی نیست که آگاهی تو را مختل سازد. تمامی آگاهی تو در مرکز، در قلب، جا افتاده است."

و این يك نتیجه گیری نیست، "بنابراین..." نیست. آنچه دکارت می گوید این است، "وجود من يك نتیجه گیری منطقی است: من فکر می کنم، پس من هستم." این يك تجربه ی وجودین existential نیست. شرق می گوید، "وقتی که فکری نباشد، وجود خودت را تجربه می کنی." مسئله ی "بنابراین..." وجود ندارد.

دکارت را می توان مردود دانست زیرا فقط يك نتیجه گیری منطقی است. شکست دادنش بسیار آسان است و او پدر فلسفه ی غربی شده است! شکست دادنش بسیار آسان است زیرا وقتی که تو در خواب هستی، تو وجود داری، و تو مشغول فکر کردن نیستی. حتی وقتی که برای پیاده روی می روی، فکر نمی کنی.

اگر حق بادهکارت باشد، آنوقت شخص دایماً در درسر است، باید پیوسته در حال فکر کردن باشد، "من فکر می کنم" فقط برای اینکه خودش را زنده نگه دارد! لحظه ای که از یاد ببرد که فکر می کند، کارش تمام است!

بیشتر بالغانه بود که گفته شود، "من هستم، پس فکر می‌کنم، بنابراین رویا می‌بینم. من هستم، پس مراقبه می‌کنم." آنوقت هرگونه امکانی باز است. آنوقت می‌توانی خیلی کارها بکنی، هرکاری: "من هستم، پس ساکت هستم."

می‌توانم در بودش خودم ساده باشم، کاری نکنم. نیازی نیست کاری بکنی که اثبات شود، وجود من خودش شاهد و سندی بر خودش است. این چیزی است که دکارت کسر دارد. او سعی دارد وجود خودش را اثبات کند.

به یاد آن داستان صوفی افتادم که بارها برایتان تعریف کرده‌ام، ولی آن داستان‌ها چنان هستند که جنبه‌ها و کاربردهای فراوان دارند.

ملانصرالدین در قهوه‌خانه نشسته و مانند همیشه در مورد همه چیز لاف می‌زند، که هیچکس مانند او سخاوتمند نیست.

کسی گفت، "ملا، ما لاف زدن تو را در مورد همه چیز تحمل می‌کنیم، ولی در مورد این سخاوت، ما هرگز دلیلی بر این نداریم. ما سال‌هاست که دوست هستیم. تو همیشه قهوه می‌خورده‌ای و هرگز صورتحساب را پرداخت نکرده‌ای، دوستان دیگر می‌پردازند. ما بارها از تو برای شام به منزلمان دعوت کرده‌ایم، تو حتی یک بار هم ما را دعوت نکرده‌ای. حتی یک خسیس هم در این مورد فکری می‌کرد. و تو باز هم جرات می‌کنی و می‌گویی که سخی‌ترین شخص این شهر هستی."

او گفت، "پس بیایید، همه‌ی شما، تمام حاضران در قهوه‌خانه، امشب شام میهمان من هستید. قهوه‌خانه را ببندید. صاحب و شاگردان همگی میهمان من هستید."

یک دسته‌ی پنجاه یا شصت نفری به سمت خانه‌ی ملا نصرالدین راه افتاد. و او پیشاپیش با اراده‌ای محکم راه می‌رفت. و همینطور که به خانه نزدیک می‌شد، قدری متزلزل شد، با اکراه راه می‌رفت.

درست در مقابل درخانه، او به مردم گفت، "گوش بدهید لطفاً. همه‌ی شما ازدواج کرده‌اید و می‌دانید..... من نیز یک زن دارم. او صبح مرا فرستاده است تا سبزیجات بخرم و من هنوز به خانه برنگشته‌ام. من تمام روز را در اینجا و آنجا غیبت می‌کرده‌ام. با دوستان غذا خورده‌ام و سپس به قهوه‌خانه، نزد شما آمدم. من تماماً سبزیجات را فراموش کردم. و او باید عصبانی باشد. و می‌دانید که من مردی ساده هستم. و حالا با دیدن شصت نفر که برای شام آمده‌اند، و به شما بگویم، در خانه هیچ چیزی

برای خوردن نیست. پس لطفاً قدری صبر کنید. بگذارید اول من بروم تا بتوانم به زن قدری تسلی بدهم. و سپس شما را به داخل می برم. فقط چند لحظه طول می کشد."

آنان گفتند، "ما زن ها را درك می کنیم. تو برو داخل. کاملاً درست است. توهین شدن در برابر شصت نفر خوب نیست. تو تنها برو و نخست با زنت کنار بیا. ما منتظر می شویم."

او در را بست، داخل شد و به همسرش گفت، "تمام قهوه خانه آمده اند و خیلی برای شام اصرار کرده اند. و تو می دانی که ما مردمی فقیر هستیم و من حتی آن چیزهای لازم را هم تهیه نکرده ام، زیرا پول نداشتم. چطور می توانی از عهده برآیی؟ پس فکری کرده ام. تو فقط برو و از ایشان بپرس، "چرا اینجا منتظر هستید؟ در اینجا چه می کنید؟ و نترس!"

زن گفت، "ولی آنان خواهند گفت که تو از ایشان برای شام دعوت کرده ای." او گفت، "فراموشش کن. تو فقط به آنان بگو که من در خانه نیستم."

زن گفت، "ولی آنان تو را دیده اند، با تو آمده اند. و دیده اند که تو وارد خانه شده ای. آنان روی پله ها نشسته اند و تو وارد شدی و در را بستی."

ملانصرالدین گفت، "نگران نباش. فقط کاری را که می گویم انجام بده. تو فقط اصرار کن که من در خانه نیستم و تو از صبح تاحالا از من بی خبر هستی."

زن گفت، "اگر این تنها راه است، باشد." و او باید هم موافقت می کرد، وگرنه از کجا برای شصت نفر شام تهیه کند؟!

او در را باز کرد و با قدرت زیاد گفت، "اینجا چه می کنید؟ شما کی هستید؟"

گفتند، "ما دوستان ملانصرالدین هستیم."

زن گفت، "هرکه باشید، دوست شما از صبح تاحالا پیدایش نشده است. از صبح تاحالا گم شده است. بروید و پیدا کنید که کجاست."

گفتند، "این خیلی زیاد است. او با ما آمد. به ما گفت که در اینجا صبر کنیم و به داخل آمد تا موضوع شام را با شما درست کند."

زن گفت، "هیچکس وارد خانه نشده است."

ولی آنان گفتند، "ما همینطوری اینجا را ترك نخواهیم کرد، زیرا این مرد در مورد همه چیز لاف می زند و این خیلی زیاد است. ما مجبور شدیم قهوه خانه را تعطیل کنیم. او ما را به اینجا آورد. و حالا این توهین آمیز است. ما به داخل خانه می رویم و دنبالش

مي گرديم. " زن بيچاره نتوانست فكر كند كه چه كند، زيرا تعداد آنان زياد بود و نتوانست جلوي شصت نفر را بگيرد.

ملانصرالدين در طبقه ي بالا مخفي شده بود و از پنجره اي كوچك ميديد كه چه مي گذرد. و وقتيديد كه "آن احمق ها وارد خانه مي شوند تا مرا پيدا كنند و مرا پيدا خواهند كرد"، پس پنجره را باز كرد و فرياد كشيد، "گوش بدهيد! شايد او با شما آمده باشد، ولي مي توانسته از در پشتي بيرون رفته باشد." او خودش اين را مي گويد! " و آيا شما خجالت نمي كشيد؟ با زن بيچاره اي بحث مي كنيد كه شوهرش از صبح به خانه نيامده است؟ بايد خجالت بكشيد!"

" و اين منطقي ساده دارد. شايد او از در وارد شده باشد. شايد حق با شما باشد كه او وارد خانه شده است، ولي يك در پشتي هم وجود دارد، مي توانسته از آن در دوباره بيرون رفته باشد. پيدايش كنيد!"

آن شصت نفر به همدیگر نگاه كردند، "اين چه نوع آدمي است؟ خودش مي گويد كه من در خانه نيستم!"

شايد دكارت اين داستان صوفي را هرگز نشنيده باشد. او نيز همين كار را مي كند، همين چيز را مي گويد. او مي گويد كه تو بايد اثبات كني كه در خانه هستي! و او سعي دارد اثبات كند، "من فكر مي كنم، بنابراین وجود دارم. "من هستم"، در درجه ي دوم است، فكر كردن اول است. فكر كردن يك سند است.

ولي او نمي داند كه تمامي شرق در اين تلاش بوده است كه فكر نكند. و هزاران نفر توفيق اين را داشته اند به مرحله اي برسند كه فكر كردن متوقف شده است. و تجربه ي آنان چنين است كه وقتي فكر كردن از بين برود، فقط آنوقت، تو وجود داري. پيش از اين، فقط توهم بوده، تو واقعاً وجود خویش را مزه نكرده اي، تو خودت را در آينه ديده اي، فقط يك بازتاب.

اگر از من بپرسى، خواهم گفتم، "من هستم، چون فكر كردني وجود ندارد. من فقط وقتي هستم كه فكري وجود نداشته باشد." فكر كردن يك مانع است، نه يك سند.

ولي فلسفه ي غربي، يك روند فكر كردن است، و راه مشرق روند خلاص شدن از فكر كردن است. آن ها در دو جهان كاملاً متضاد حركت کرده اند. غرب اندیشمندان بزرگ توليد کرده است، ولي نه حتي يك بودا.

و اندیشمندانی که بزرگ هستند ، *مانوئل کانت*، *هگل*، *یادکارت* ، اگر به زندگی آنان نگاه کنی (آنان را درست مانند خودت خواهی یافت ، نه آرامشی، نه سکوتی، نه مهری، نه حساسیتی، نه هشیاری. هیچ چیز اساسی در آنان رخ نداده است. آنان اندیشمندانی بزرگ هستند، ولی وجودهای بزرگی نیستند.

در مشرق زمین آنان سعی داشته اند از فکرکردن خلاص شوند، تا که وجود آنان بتواند تمام زمینه، تمام فضا را داشته باشد. *گوتام بودا* شاید اندیشمندی بزرگ نباشد، ولی وجودی بزرگ است.

و چه کسی به فکرکردن اهمیت می دهد؟ مانند فکرکردن در مورد خوراک است ، تو در مورد خوراک اندیشه هایی بزرگ داری ، ولی گرسنه نشسته ای. و کسی غذایی خوشمزه خورده است و ابداً به غذا فکر نمی کند. چرا به غذاخوردن فکر کند؟ نکته ی اساسی فکرکردن به غذا نیست، بلکه غذاخوردن است.

این فیلسوفان بزرگ در مورد عشق فکر کرده اند، آنان عشق نورزیده اند، آنان در مورد آرامش فکر کرده اند، ولی مانند هرکس دیگر خشمگین و خشن هستند. آنان در مورد سکوت فکر کرده اند، ولی هیچ طعمی از آن را نشناخته اند... آنان افکار زیادی در این مورد داشته اند.

پس يك چیز باید به یاد سپرده شود: **فکرکردن** در مورد چیزی، يك موضوع است و **بودن** آن چیزی که در موردش فکر می کنی، موضوعی کاملاً متفاوت. و چیز واقعی این است: بودن.

پس مایلم به یاد داشته باشی ، دکارت را فراموش کن ، هرگز وجود خودت را در يك بحث منطقی در درجه دوم قرار نده. وجود تو خودش گویای خودش است. نیازی به سند ندارد، چه موافق و چه مخالف آن. و وقتی که هیچ فکری نباشد، هیچ عاطفه و احساسی نباشد، وجود تو خودش را تماماً آشکار می سازد ، وقتی که تمامی آسمان درون مطلقاً خالی از تمام آشغال ها و اثاثیه ای باشد که آن را فکر کردن می خوانی.

در آن سکوت، در آن صفا، تو يك پرستشگاه می گردی، مقدس می شوی.
برای نخستین بار الوهیت خویش را خواهی شناخت.

اشو عزیز:

از تمام تجربه های زیبا، هیجان آور و شگفت انگیزی که در زندگی داشته اید، يك تجربه وجود دارد، از همه باشکوه تر، که آن را نداشته اید و آن دانستن این است که بودن در حضورتان چگونه است، تماشای راه رفتن شما در اتاق، ذوب شدن در نگاهتان، دریافت وقارتان، زنده شدن با کلامتان، غرقه شدن در سکوتتان.

مرشد عزیز، ما همگی برکت یافته ایم.

لطفاً درك کنید، من از اینکه هیچگاه شما را به قدر کافی ندارم، ناتوانم.

زیرا که به مرجعیت خودم می دانم که شما همه چیز هستید. دوستتان دارم.

کاویشا Kaveesha، این یقیناً درست است. آنچه را که تو بدون هیچ تلاشی به دست آورده ای، من از کف داده ام. آنان که درك می کنند، احساس می کنند که برکت یافته اند. بیشتر افراد آن را مسلم فرض می کنند، آنان بدقبال هستند.

این بخشی از طبیعت انسانی است که هرچه را بدون تلاشی از جانب خودت به دست آوری، تمایل به فراموش کردنش داری. این یکی از بزرگترین مصیبت های ذهن انسان است.

ولی تو از این بدبختی بیدار شده ای و آن سروری را احساس می کنی که فقط يك مرید می تواند احساس کند. من هرگز يك مرید نبوده ام. من قطعاً چنین تجربه ای را از دست داده ام. تو آن را داری، ولی به یاد داشته باش که اگر آن را مسلم و تضمینی فرض نکنی، نافذتر خواهد بود. اگر پیوسته به خودت یادآوری کنی که از میان پنج میلیارد نفر در دنیا، ناگهان تو به يك مرشد نزدیک شده ای، فقط برخورد کرده ای، تصادفاً.

اگر به این سبب از جهان هستی سپاسگزار باشی، آن تجربه را قوی تر خواهد ساخت، بالارش تر و بسیار متحول کننده. نیازی به انجام هیچ کاری نیست، اگر بتوانی با مرشد تنظیم بمانی، همین برای رسیدن به اشراق کافی است، فقط آمیختن در حضورش، فقط ذوب شدن در سکوتش، فقط دوراندختن دوگانگی های بین تو و او، فقط احساس یگانگی کردن. و آن احساس تو را به ابعادی تازه از زندگی می برد. به تو كمك خواهد کرد که ذهن كوچك را بیندازی و تمامی آسمان را با تمامی ستارگانش برایت باز خواهد کرد تا کشف کنی.

اشو عزیز:

آن داستان شما در مورد بودا و آن مگس همیشه مرا مفتون می سازد.

آیا شما هنوز انتخابی دارید که آگاه باشید یا نباشید؟

نه، من دیگر هیچ انتخابی ندارم. من در يك هشیاری بدون انتخاب هستم. من مجبور نیستم هشیار بمانم، فقط هشیار هستم. حالا درست مانند ضربان قلبم یا نفس کشیدنم است. حتی اگر سعی کنم که هشیار نباشم، ممکن نیست، خود همان تلاش مرا هشیارتر می سازد. هشیاری يك کیفیت يك ویژگی نیست، تمام وجودت است. وقتی که هشیار می شوی، دیگر انتخابی نیست که بتوانی طور دیگری باشی.

اشو عزیز:

چند روز پیش اشاره کردید تجارب مختلفی که در مورد کودکی خود برایتان بازگو کردیم، درواقع، آموزش هایی هستند که در طول قرن ها برای آموختن فاصله گرفتن با بدن به کار می رفته است.

آیا این ها به عنوان تکنیک درست شدند به این علت که به طور طبیعی برای انسان در معصومیت و بازبودنش همچون يك کودک رخ می دهند؟
یا اینکه ما خاطراتی از این تکنیک ها را از زندگانی های پیشین حفظ کرده ایم؟

این تکنیک ها ، و نه تنها این ها، بلکه تمام تکنیک هایی که توسعه یافته ، بر اساس تجربه های انسانی هستند. بسیاری از تکنیک ها بر اساس معصومیت کودک و تجربه های اوست. برای اینکه آن تجربه را ممکن کنید، باید معصومیت کودکی را دوباره به دست آورید. در طول قرون، مردمانی که نسبت به امور انسانی علاقه ای شدید داشتند، خودشان و دیگران را تماشا می کردند و روش هایی را پیدا می کردند. ولی تمام تکنیک ها براساس تجربه هایی هستند که به طور طبیعی رخ می دهند. ولی هیچکس به آن ها اهمیت نمی دهد، برعکس، جامعه سعی می کند آن تجربه ها را سرکوب کند، زیرا آن تجربه ها به یقین فرد را عصیانگر می سازد. برای نمونه، جلال الدین رومی با روشی بسیار عجیب به اشراق رسید که آن را از کودکی خودش به یاد می آورد، چرخ خوردن دور خود whirling .

حق کپی آزاد است!

تمام کودکان عاشق چرخ خوردن دورخودشان هستند، زیرا معمولاً وجود تو و بدنت تثبیت شده هستند، جالفتاده هستند. ولي وقتي شروع مي كني به چرخ زدن و تندتر و تندتر مي روي، بدن به چرخ خوردن ادامه مي دهد و در يك سرعت خاص آگاهي تو نمي تواند با آن سرعت همگام شود. پس آگاهي تو يك مركز گردباد مي شود: بدن حركت مي كند و آگاهي بي حركت باقي مي ماند.

در سراسر دنيا، کودکان خردسال اين كار را مي كنند، ولي والدين مي ترسند كه آنان زمين بخورند، شايد استخواني بشكند، شايد بيمار شوند، غش كنند. بنابراين کودکان متوقف مي شوند، زیرا والدينشان هيچ مفهومي ندارند، آنان هرگز از كودك نپرسیده اند، "چرا چرخ مي خوري و چه از آن مي گيري؟"

جلال الدين، از همان ابتدای كودكي ظرفيت چرخ خوردن را نگاه داشت و بسيار از آن لذت مي برد. و چون مردم او را منع مي كردند، به انزوای كوير مي رفت و در آنجا چرخ مي خورد. و كوير براي چرخ خوردن بهترين مكان است، زیرا حتي اگر هم زمين بخوري، آسيبي نمي بيني، با هر سرعتي كه مي خواهي مي تواني بچرخي.

او آگاه نبود كه چيزي روحاني را تجربه مي كند ولي مي ديد كه تغييرات رخ مي دهند. او شخص ديگري شده بود. به آساني رنجيده، آزرده، تحقير و توهين نمي شد. هوشمندی است تيزتر مي شد.

و او مانند ساير کودکان رفتار نمي كرد، او يك فرد جدا شده بود. او علاقه اي به بازي هاي آنان نداشت. وقتي كه کودکان مشغول بازي بودند، او در جايي دور دست، در كوير به چرخ خوردن مشغول بود. برايش بسيار سرور انگيز و شغف آور بود، ولي او خبر نداشت كه اين ربطی به روحانيت و اشراق دارد. راهي نيست كه او بتواند آن را در عبارات روحاني توصيف كند.

وقتي كه مردی جوان شد، مرشدان بسياري به او علاقه داشتند، با ديدن كيفيت هاي او. او يك فرد كمياب بود. او درست در لبه ي اشراق قرار داشت، و او از اين آگاه نبود، او حتي يك سالك پي جوي حقيقت هم نبود. او فقط يك كار مي كرد و آن هم چرخ خوردن بود. اين را ادامه داد.

و يك بار تصميم گرفت تا آخرين حد برود ببيند چه مي شود. اين تجربه هاي زيبا اتفاق مي افتند، چه مي شود اگر تا حد ممكن به چرخيدن ادامه بدهد؟ او سي و شش ساعت بدون

توقف چرخ خورد، روز و شب. و وقتی که افتاد، پس از سی و شش ساعت، او مردی تماماً متفاوت بود، از نور می درخشید.

او سنتی را ساخت که هزار و دویست سال است باقی مانده است، سماع درویشان. آنان فقط یک تکنیک دارند، هیچ چیز دیگری ندارند. هیچ متون مذهبی ندارند، اشعار رومی Rumi را دارند، او شاعری بزرگ بود. آنان اشعار رومی را به اضافه ی یک تکنیک دارند: چرخ خوردن. و فقط با همین یک تکنیک، بسیاری از مردم در طول این دوازده قرن به غایت رسیده اند. و این توسط رومی بنا نهاده شد، که حتی در جست و جوی چیزی هم نبود.

تمام تکنیک های دنیا، من هر تکنیک ممکن را بررسی کرده ام، تا ببینم چگونه می توانسته آمده باشد. زیرا این ها اختراع نیستند، براساس تجربه ی انسانی قرار دارند که پیشاپیش رخ داده است. فقط می بایست قدری دقیق تر، تیزتر، روشمندانه تر، تمیز تر و آشکارتر شود تا شخص آن را براساس نیازهای جسمی و روانی و برای دستاوردهای کوچک به کار نبرد، بلکه خواسته باشد برای رسیدن به حقیقت غایی از آن استفاده کند. تمام روش ها اینگونه رخ داده اند.

من حتی با یک تکنیک هم برخورد نکرده ام که براساس تجربه ی انسانی نباشد. به نظر می رسد که طبیعت، پیشاپیش شما را به هر آنچه که برای رفتن به ذهن معمولی و رسیدن به فراآگاهی مجهز ساخته است. ولی متأسفانه ما از آن استفاده نمی کنیم، حتی آن را درک نمی کنیم. ولی مردمی بوده اند که تمامی امکانات را گردآوری کرده اند، آن ها را تمیز کرده اند، کوتاه و ساده ساخته اند تا همه بتوانند از آن استفاده کنند.

این واقعاً کار عظیمی خواهد بود. اگر وقت داشتیم، مایل بودم وارد توصیف هر تکنیکی در سراسر دنیا شوم که از تجربه ی انسانی برخاسته باشد.

ولی یک چیز قطعی است، در رشد روحانی هیچ تکنیکی وجود ندارد که بتوان آن را به طور مصنوعی بر یک انسان تحمیل کرد. طبیعت پیشاپیش فراهم کرده است، می توانی آن را خالص کنی، بهتر کنی، پالوده تر سازی. ولی هیچ راهی وجود ندارد که بتوانی یک روش مصنوعی را به کار بیندازی.

با طبیعت، هیچ چیز مصنوعی کمکی نخواهد کرد. و وقتی که خود طبیعت آماده است به تو کمک کند، فقط احمقانه است که به سمت روش های مصنوعی بروی.

فصل بیست و هشت

نهم ژوئن 1986 ، صبح

تا که پاهایت مقدس نباشند...

اشو عزیز:

این به نظر بسیار غیر ممکن است: کشورهای زیادی در غرب به شما "نه" گفته اند. ولی حتی اگر به اصطلاح مردم سالاری ها شما را پذیرفته باشند، در مورد روسیه و سایر ملل کمونیست چه می توان کرد؟ تا وقتی که بیداری بزرگی در آنجا نباشد، دنیا به نظر بدعاقبت می آید.

این درست است که بسیاری از کشورهای به اصطلاح مردم سالار حتی به قدر کافی شهادت ندارند که به من یک روایت جهانگردی بدهند. این یک تحسین کردن است. آنان هرگز در طول تاریخ چنین تحسینی از یک مرد نکرده اند. مذهب آنان دو هزار سال قدمت دارد، همچنین اخلاقیاتشان، سنت هایشان و آنان از مردمی می ترسند که هیچ قدرتی ندارد و به عنوان یک جهانگرد می آید، فقط برای سه هفته. ترس بیمارگونه ی آنان آشکار است.

به نظر می رسد که در هوا قلعه هایی ساخته باشند. حتی حضور من برای نابودی آن قلعه ها کافی است، وگرنه امکان ندارد، یک جهانگرد ظرف سه هفته نمی تواند یک سنت دوهزار ساله را، اخلاقیاتی را که مردم را طی دو هزار سال با آن شرطی کرده اید نابود کند. آنان شکست را پذیرفته اند و همچنین نشان داده اند که مردم سالار نیستند. آنان به آزادی بیان ارزشی نمی دهند و به فرد احترام نمی گذارند. آنان هیچ ارزشی ندارند که بتوان آن را "دموکراتیک" خواند. آنان فقط بزدلی خودشان را نشان دادند.

ولی من هرگز بدبین نیستم. برغم تمام این فشارها، یک کشور یا دیگری جرات نشان خواهد داد و زمانی که یک کشور دموکرات به من اجازه ی ورود بدهد، من زیاد نگران روسیه شوروی و سایر کشورهای کمونیست نیستم، به این دلیل ساده که اگر من بتوانم سطح معرفت فقط یک کشور غیرکمونیست را بالا ببرم، روسیه خودش از من و مردم من دعوت خواهد کرد.

این رقابت محض است. مسئله فقط این نیست که آنان سلاح های اتمی بیشتری داشته باشند، مسئله همچنین این است که افرادی یکپارچه تر و باتمامیت تر داشته باشند. اگر هر کشور دموکراتیک جرات کند که بگذار من روی مردمش کار کنم، همین کافی خواهد بود تا به کشور های روسیه نشان داده شود که اگر این مردم آماده هستند خرافات دوهزارساله شان را بیندازند، برای روسیه شوروی دشوار نیست. خرافات آن فقط دویست سال دارد. اگر آنان بتوانند این را همچون يك واقعیت ببینند، امروزه آنچه در کشورهای مردم سالار می بینید، فقط افسانه است، صحبت در مورد خداوند، صحبت در مورد روح، ولی شاهدهی در دست نیست.

من به عنوان شاهد می توانم مردمانی با چنان تفاوت اساسی با مردم معمولی درست کنم که روسیه شوروی نتواند عقب بماند، وگرنه، با تمام سلاح های اتمی شکست خواهد خورد. مسئله این است که مذهب را يك واقعیت کنی.

من نکات بسیاری را در انجیل مورد انتقاد قرار دادم و حالا الهیات دان های مسیحی در اروپا گردهمایی دارند، دیر است، ولی از هرگز بهتر است. آنان هنوز حیلۀ گرانه عمل می کنند، هنوز هم نامی از من نمی برند که من کسی بودم که به تمام این نکات در انجیل اشاره کردم، حالا خود آنان بحثشان این است که چگونه قداست انجیل را نجات دهند و آن واقعیت های زشت را چگونه تعبیر کنند. دست کم به این تشخیص رسیده اند که واقعیت های زشتی وجود دارند. بنابراین یا باید دور انداخته شوند یا به نوعی تعبیر شوند که توده های عوام قدری بیشتر فریب بخورند.

آنان حتی حاضر هستند برای نجات دادن مسیحیت، خدا را هم بیندازند. آنان آماده هستند که برای نجات مسیحیت، اگر لازم باشد فکر زادن مسیح از مریم باکره را هم بیندازند. آنان حاضر هستند برای نجات دادن مسیحیت حتی مفهوم رستاخیز مسیح را نیز بیندازند. و آنان در طی دو هزار سال اصرار داشتند که بدون خدا، بدون بکرزایی، بدون رستاخیز، مسیحیتی وجود ندارد، این ها ویژگی های مشخص مسیحیت است.

آنان فقط خوشحال می شوند که آن نام را نگه دارند، حتی اگر همه چیز انداخته شده باشد. هیچکس نگران خداوند یا بکرزایی یا رستاخیز مسیح نیست. می توانی آن را طوری تعبیر کنی که يك تمثیل را.... ولی تاکنون، در طی دوهزار سال همیشه این افراد و پدرانشان اصرار داشته اند که این ها واقعیت های تاریخی هستند.

اگر يك سنت دو هزار ساله بتواند چنين كند، ابدأً براي كمونيسم دشوار نيست تا فقط دو چيز را بيندازد: نگرش مادي گرايانه و محصول جانبي آن، كه در انسان روي وجود ندارد. ولي كسي بايد اين را اثبات كند. اگر هزاران نفر مراقبه كنند و از نظر رويي تماماً دگرگون شوند... انسان هايي جديد، روسيه شوروي آخري نخواهد بود.....

من با كشورهاي مردمسالار امتحان مي كنم ولي روسيه و ساير كشورهاي كمونيست را از ياد نبرده ام. وقتي آنان ببينند كه مراقبه مي تواند انسان ها را متحول كند و مي تواند به آن ها ارزش هايي جديد، هشياري جديد، نشاط جديد بدهد، خودشان پيگير خواهند شد. من بر در روسيه شوروي نخواهم كوفت. آنان از من و شما دعوت مي كنند تا به سرزمينشان برويم و وجود دورني شان را تغيير دهيم.

و سنت آنان فقط صد سال قدمت دارد، سنت زيادي نيست. و هيچ اشكالي در انداختن آن وجود ندارد، در انداختن هر دو چيز: ، فكر اينكه همه چيز ماده است و فكر اينكه در هستي هيچ چيز روحاني وجود ندارد. آنان در موقعيتي بسيار ساده تر از مسيحيان يا هندوان يا محمديان هستند ، اينان هزاران چيز براي انداختن دارند. اينان در طول قرن ها خرافات روي خرافات انباشته کرده اند. روسيه ي شوروي فقط دو خرافات دارد.

به تنها چيزي كه نياز است، كشوري است كه به من اجازه دهد تا در مقياسي وسيع تر آزمائش كنم، تا بتوانم به تمام دنيا نشان بدهم كه روحاني بودن يك افسانه نيست، كه اشراق يك توهم نيست.

مدرک بايد در فرديت انسان ها اثبات شود. وقتي كه اثبات شد، روسيه شوروي نخستين دعوت را از ما خواهد كرد ، _ زيرا اين يك رقابت است. آنان نمي توانند از هيچ كشوري عقب بمانند: چه سلاح اتمي باشد و چه اشراق باشد، مهم نيست، مسئله ي رقابت كردن است. در ذهن آنان تمام اين ها يك رقابت است. و به نظر من، اين يك اميد است. نيازي به نگراني نيست.

ما نمي توانيم مستقيماً به آنان مراجعه كنيم، زيرا مطلقاً مخالفت خواهند كرد، زيرا تمامي ديدگاه فلسفي ايشان با من مخالف است.

در كشورهايي كه تمامي فلسفه شان با من مخالف نيست..... در واقع، من مي توانم فلسفه را چيزي محسوس تر كنم، چيزي زنده تر، نه فقط يك گذشته ي مرده، بلكه حالي زنده.

اگر آنان ترسیده باشند، روسیه شوروي طبيعاً نمي تواند در هایش را بر روي من باز کند. بنابراین من روسیه شوروي را در کنار قرار داده ام. زمانی که کشوري به من اجازه بدهد کار کنم، اجازه دهد که مردم من بیايند و تمامی فضا را متحول کنند، تا آرامش و سکوت و نرمي، عشق و مهرباني بیاورند، _ روسیه شوروي آنقدرها احمق نیست که این را نبیند. و شرطي شدگي هاي آنان فقط لايه اي نازك است، مي تواند انداخته شود. پس نيازي نیست که نگران روسیه شوروي باشي.

اشو عزيز:

چند صبح پيش در مورد اين مي گفتيد که ما در طول سخنراني ها چه مقدار مي توانيم به اينکه در کجا مي نشينيم اهميت بدهيم. به نظر مي آيد که ما از اين نوع کارها مي کنيم، در هر موقعيت و با هر مردمي که باشيم. همچنين به نظر مي رسد که اجبار به قضاوت نشانه اي از نياز به طبقه بندي کردن مردم است، براي مقايسه ي خودمان و بنابر اين رسيدن به تعريفی که ما کيستيم. آيا ممکن است در مورد تفاوت بين اين مبارزه ي دايمي و حريصانه براي کسب نوعي هويت، هرچقدر هم که سطحي و گذرا، و آن جست و جو که روحاني مي گردد، طلب "من کيستيم؟" سخن بگوئيد؟

اين چيزي بسيار باستاني در انسان است. بايد ميراثي از گذشتگان حيواني او باشد. يك مقام، قدرت مي دهد، هويت مي دهد. با نشستن در جلو، به نظر مي رسد که اهميت بيشتري داري، کساني که در عقب نشسته اند، اهميت کم تري دارند. ولي دست کم با من، شما بايد اين ميراث حيواني را دور بيندازيد. به جاي اينکه به مکان وابسته باشيد، چرخ را کاملاً بچرخانيد: هرکجا که تو نشسته اي، آنجا مهم است. چرا مکان را مهم کني و خود را غيرمهم و به مکان وابسته شوي؟ قدری حرمت به خویش داشته باش، و احترام به خود ربطی به نشستن در صف جلو ندارد. ربطی به ادراك دروني تو دارد، که هرکجا که هستي، خودت هستي و خودت را مي پذيري. مکاني که نشسته اي فقط وقتي مهم تر مي شود که تو در آنجا نشسته باشي.

حق کي آزاد است!

درمورد نانك Nanak، عارف بزرگ، که مذهب سیکسیم Sikhism را پایه گذاشت، داستانی وجود دارد. او بسیار سفر می کرد. و در رفتارش بسیار سخاوتمند بود، به همه اجازه می داد تا در دنیایش باشند. حتی محمدیان وارد می شدند، هندوها واردش می شدند، انواع مردم از تمامی مذاهب بخشی از دنیای او بودند. آن مرد جذبه ای عظیم داشت.

او به مکان مقدس محمدیان، به کعبه رفت. گفته شده است که هر محمدی در طول عمرش باید به دیدار کعبه برود، وگرنه چیزی بسیار مهم را از دست داده است. و حتی محمدیان فقیر نیز پول جمع می کنند، گرسنگی می کشند، ولی پول جمع می کنند. آنان خانه هایشان را، زمین هایشان را می فروشند و به زیارت کعبه می روند. و کسانی که به آنجا می روند مورد احترام زیاد دیگران قرار می گیرند. آن سفر زیارتی حج نام دارد، رفتن به منبع. در کعبه بود که برای نخستین بار محمد عناصر اولیه ی مذهبش را اعلام کرد. و کسی که به زیارت حج می رود، حاجی hajji خوانده می شود، که درست به معنی "مقدس" holy است.

برای نانك نیازی نبود که به کعبه برود، او يك محمدی نبود. ولی او هرگز خودش را يك هندو یا مقید به هیچ مذهبی نکرده بود. میلیون ها نفر به کعبه می روند و نانك فکر کرد که باید مکان خوبی باشد که برود و میلیون ها نفر را در آنجا ببیند.

او به کعبه رفت. سفری طولانی بود، و وقتی که رسید، تاریک شده بود، خورشید غروب کرده بود و چنان خسته بودند که او به همراهش مردانا Mardana گفت، _ این يك ترکیب قشنگ بود، آن مرید، مردانا، يك موسیقیدان بزرگ بود، يك نابغه و نانك آواز می خواند، آموزشهایش تماماً ترانه هستند. و مردانا سازهایش را می زد. و آن دو نفر مشهور شده بودند. مردانا محمدی بود. مرشدش هندو بود، ولی چنان دیداری بین این دو رخ داده بود که نه کسی محمدی بود و نه کسی هندو بود.

نانك به مردانا گفت، "اول باید امشب استراحت کنیم. فردا به میان مردم خواهیم رفت." و وقتی که به خواب می رفت، مردانا گفت، "مرشد، کاری اشتباه انجام می دهی، پاهایت به سمت کعبه است. این کار هرگز انجام نمی شود."

نانك گفت، "ولی آیا فکر می کنی که نانك هر روز به کعبه می آید؟ این نیز هرگز انجام نمی شود، هرگز دوباره تکرار نخواهد شد. پس نگران نباش، فقط هرکاری که می کنم، پیروی کن."

مرد/نای بیچاره، یک محمدي بود و مي دانست که این مطلقاً اشتباه است، ولي اگر مرشدش عمل مي کند... او نیز با پاهایش که به سمت کعبه دراز شده بود خوابید، درست در بیرون کعبه.

کسي آنان را دید، به کشیش اعظم خبر داد و کشیش اعظم با نگهبان آمد. آنان نانک و مردانا را بیدار کردند و به نانک گفتند، "ما شنیده ایم که تو مردی مقدس هستی، چه نوع مرد مقدسی هستی؟ یک چیز ساده را درک نمي کنی، که کعبه مقدس ترین مکان در دنیا است، و آنوقت با پاهایت که به سمت قبله کعبه شده خوابیده ای؟"

نانک گفت، "مردانا، مرید من، به من گفت که این مقدس ترین مکان است. ولي مشکل من این است، من هرکجا که پاهایم را قرار مي دهم، آنجا را مقدس ترین مکان مي یابم. این، مکان نیست، این پاهای من است که همه جا را چنان مقدس مي سازد. و اگر شک داری، مي توانی آزمایش کنی، مي توانی پاهایم را به هر جهتی که مایلی بچرخانی." تا این نقطه این را واقعه ای تاریخی مي بینم، ولي وراي آن یک تمثیل است، ولي بااهمیت، بامعنی و کامل کننده ی چیزی که تاریخ نمي تواند کامل کند. آن کشیش پاهای نانک را در هرجهتی چرخاند و آنان در شگفت بودند که کعبه نیز دقیقاً با پاهای او مي چرخید. آنان پاهای او را به هر سو گرداندند و مردانا باورش نمي شد. نانک مي خندید و مي گفت، "هرکاری مي خواهید بکنید، تمام جهات را امتحان کنید، چون مشکل من این است: پاهایم را کجا نگه دارم؟ هر مکانی مقدس است، تمامی جهان هستی الهی است." آن کشیش پای نانک را لمس کرد و گفت، "لطفاً مرا ببخش. مردم به اینجا مي آیند، ولي هیچکس مانند تو نبوده. ما هرگز ندیده ایم که کعبه به هر سمتی بچرخد که پای کسی در آن جهت بچرخد. تو چرا اینجا آمدی؟"

نانک گفت، "فقط براي اینکه به شما نشان دهم که این فقط کعبه نیست که مقدس است. تازمانی که پاهایت مقدس نباشند، هیچ چیز مقدس نیست. شما با پرستیدن یک سنگ فکر مي کنید که چیز مقدسی را مي پرستید."

هرکجا که نشسته باشی، هرکجا که باشی، بودند در آنجاست که آن مکان را بااهمیت مي کند، نه برعکس، نه اینکه شروع کنی به فکر کردن که، "کدام مکان مهم است؟" آیا نکته را درک مي کنید؟ شما مکان را برتر از خود قرار داده اید. این سرزنش خود است. شما به خودتان احترامی نگذاشته اید.

و این در سراسر دنیا اتفاق می افتد. کسی رییس جمهور کشوری می شود، و فکر می کند که رسیده است. رییس جمهور یا نخست وزیر شدن فقط رسیدن تا حد مشخصی است ، تو رشد نکرده ای. رشد تو نشان خواهد داد که هرکجا که باشی، آن مرکز را ساخته ای. بیشتر از پیش از خودت تقدیر کن، خودت را بپذیر.

و دست کم با من، باید این را مطلقاً یاد بگیرید ، که هیچ چیز دیگر اهمیت ندارد. چیزی که اهمیت دارد، احترام به خود است. چرا باید نگران این باشی که چه کسی در جلو نشسته است؟ من تفاوتی نمی بینم. من همانقدر در دسترس افراد ردیف جلو هستم، در دسترس افراد در ردیف عقب هم هستم. حضور من تمام اتاق را پر می کند. من خودم را به همه یکسان می بخشم. حالا بستگی به خودتان دارد که مرا بپذیرید یا نه. اگر به چیزهای بی اهمیت علاقه پیدا کنی ، که آیا در صف اول نشسته ای یا دوم یا سوم ، پس این تو هستی که خودت را بسته ای. فقط خودتان را باز کنید و خوش باشد که در اینجا با من هستید.

چیزهای بی اهمیت هرگز نباید مورد توجه قرار بگیرند. بخش مهم این است که نسبت به من پذیرا باشید. و هرچه پذیراتر باشی... تعجب خواهی کرد که شاید بدنت در عقب قرار گرفته باشد، خودت در جلو هستی. شاید بدن کسی در جلو باشد، ولی خودش در عقب. همه اش بستگی به این دارد که چه کسی پذیراتر است.

و همیشه فکر کن که مشکل مال تو است. آن را بر سر دیگری خالی نکن ، که به سبب دیگری است که تو باید در صف دوم بنشیني.

اگر حتی نتوانی فراموش کنی که کجا نشسته ای، چگونه در درونت به من خوشامد می گویی؟ فقط پذیرا باش، در دسترس باش.

و من به تساوی در دسترس همه هستم.

ابداً مهم نیست که کجا نشسته ای.

اشو عزیز:

در مقاله ای تازه، استفن جی گولد گفته است که "در علم قطعیت وجود ندارد."

اشو، آیا انسان معاصر بالاخره نشانه هایی از بلوغ نشان میدهد؟

آنچه استفن جی گولد Stephen Jay Gould گفته قطعاً نشانه ای از بلوغ است، و مردمان اندکی به پختگی رسیده اند، ولی بسیار اندک. ولی این شروع خوبی است. نشانه های بیشتری در راه هستند.

بیست و پنج قرن پیش، عارف هندی، ماهویرا گفت، "هیچ چیز قطعی نیست. چیزی به نام قطعیت وجود ندارد." به این دلیل، او زبانی عجیب به کار برده بود، مردم سردرگم شدند، زیرا او پیش از هر جمله و هر کلام يك واژه ي "سیات" syat مي گذاشت. سیات یعنی شاید perhaps. برای پرهیز از قطعیت است، وگرنه ذهن های شما بسیار تمایل دارند که چیزها را قطعی کنید.

اگر هر چیزی از او می پرسیدی، فقط می گفت "شاید." او تو را در عدم قطعیت رها می کرد زیرا شاید نه به معنی آری است و نه به معنی نه. شاید دقیقاً هم معنی پو po است. لغت پو ابداع يك منطق دان معاصر است.

با نگاه کردن به تحقیقات علمی، که بیشتر و بیشتر به سمت "شاید" تمایل می یابند... زیرا آنچه که در این لحظه قطعی است، در لحظه ی بعدی قطعی نیست، زیرا زندگی يك جریان متغیر است. به جز تغییر، همه چیز تغییر می کند. نمی توانی از هیچ چیز یقین داشته باشی. ترسوها بسیار خواهند ترسید، زیرا آنان به همه چیز چسبیده بودند، با این پندار که به چیزهایی قطعی، مطلق و غایی چسبیده اند.

این منطق دان واژه ای ابداع کرد، زیرا بین آری و نه هیچ واژه ای وجود ندارد. آری و نه، هردو قاطع هستند، یکی به طور مثبت قاطع است و دیگری قاطعانه منفي است. او واژه ي "پو" را ابداع کرد.. فقط همین صدای پو، قطعیت را از بین می برد. شروع می کنی به تعجب کردن، "منظورت چیست؟ آری یا نه؟" و او می گوید، "پو"، نه آری و نه نه، یا هم آری و هم نه، باهم.

زندگی پیوسته در جریان و حرکت است و تغییر می کند. زندگی دیالکتیکی بین آری و نه، بین مثبت و منفي، شب و روز، زندگی و مرگ است.

حق کپی آزاد است!

ماهاویرا، بیست و پنج قرن پیش، پیشاپیش از واژه ی "سیات" استفاده کرده بود. اگر از او می پرسیدی، "آیا خدا وجود دارد؟" می گفت، "شاید." ولی آیا این يك پاسخ است؟ خدا یا هست و یا نیست، این ذهن ماست و چگونگی آموزش ما. اگر از کسی بپرسی، "آیا اینجا در اتاق هستی؟" و او بگوید، "شاید"، از این چه برداشتی خواهی کرد؟

"شاید" ماهاویرا شاید به واقعیت نزدیک تر باشد، زیرا آن مرد شاید در اتاق باشد، شاید هم نباشد، زیرا ذهنش میلیون ها مایل دورتر است. چگونه می تواند بگوید آری؟ پس ذهن چه؟ چگونه می تواند نه بگوید؟ او می گوید "شاید"، آن را به عهده ی تو وامی گذارد، این چیزی است که نمی توان آن را مثبت یا منفی مقید ساخت. هر دو باید باهم به کار برده شوند.

در ابتدای این قرن، دانشمندان بسیار قاطع بوند، _ درواقع، این یکی از تعاریف علم بود: فلسفه تماماً آبکی است، مذهب فقط افسانه است، علم قطعیت است. دو به علاوه ی دو همیشه چهار می شود. ولی این در ابتدای این قرن بود و در قرن گذشته علم در مورد قطعیت بسیار متعصب بود، زیرا کار علمی فقط در سطح بود، هنوز عمق نیافته بود. اکنون عمیق شده است، چنان ژرف که برای درك آن باید هوشمندی خود را تیز نگه دارید. برتراندراسل یکی از مهم ترین کتاب ها را در ریاضیات نوشته به نام اصول ریاضیات Principia Mathematica و می توانید حدس بزنید که چه چیز پیچیده ای است. دویست و شصت و پنج صفحه فقط به این اختصاص دارد که دو به علاوه ی دو واقعاً می شود چهار. دویست و شصت و پنج صفحه از يك کتاب بزرگ، که کسی آن را نمی خواند،

که تقریباً غیر قابل خواندن است، فقط برای ریاضی دان هاست.

حتی خود برتراندراسل نیز نتوانست آن را به تنهایی بنویسد، زیرا او يك ریاضی دان نبود، او يك فیلسوف بود و همچنین افکاری فلسفی در مورد ریاضیات دارد، پس باید با همکاری يك ریاضی دان، وایت هد Whitehead، که او نیز يك فیلسوف بود و می توانست هم ریاضی و هم فلسفه را بفهمد، آن را تهیه می کرد. آن دو سال ها باهم کار کردند تا اصول ریاضیات را بنویسند، که هیچکس آن را نمی خواند. دو نایغه سال ها وقت هدر دادند. می توانید ائتلاف را ببینید: "دو به علاوه ی دو مساوی با چهار"، به دویست و شصت و پنج صفحه مباحثه ی شدید منطقی نیاز دارد! ولی آن کتاب در ابتدای قرن حاضر نوشته شد. دیگر ربطی ندارد.

آن دو سخت کار کردند. تو به سادگی می دانی که دو به علاوه ی دو می شود چهار: آنان از هر جنبه ای سخت کوشیدند تا آن را اثبات کنند. ولی اینک ریاضی دان های جدید می گویند که دو به علاوه ی دو همیشه چهار نمی شود، گاهی پنج است و گاهی سه ، همه اش بستگی دارد.

دلیل آوری آنان بسیار عمیق، ولی بسیار روشن است. دلیل ایشان این است که دو به علاوه ی دو که رقم چهار را می سازد، سنتاً یک حقیقت مطلق و قطعی باقی مانده است، زیرا یک چیز را از یاد برده اید ، که این رقم ها وجود ندارند، این ها تخیلی هستند. دو صندلی به علاوه ی دو صندلی، این واقعیت است، ولی دو به علاوه ی دو.....؟! زیرا شما هرگز رقم های ریاضی را ملاقات نکرده اید. آقای یک به بازار می رود؟! تمامی ریاضیات تخیلی است.

ریاضیات جدید می کوشد آن را به واقعیت بیاورد. در واقعیت، دوچیز دقیقاً مثل هم نیستند. چه رسد به اینکه چهار چیز دقیقاً مانند هم باشند! برای نمونه، دو زن به علاوه ی دو زن، نمی توانید آنان را چهار بدانید ، زیرا هر کدام از این چهار تن یک موجود منحصر به فرد است. ترکیب کردن این چهار شخص منحصر به فرد، یعنی مسلم فرض کردن اینکه هر یک از آنان یک شماره دارند ، که درست نیست.

در واقعیت، همه اش بستگی دارد: گاهی یک انسان با تمام دنیا مساوی است ، یک سقراط، یک گوتام بودا، یک آلبرت آاینشتین تنها شاید مساوی تمامی دنیا باشد، یا شاید بیشتر ، زیرا باقی بشریت هیچ چیز هدیه نکرده اند و این شخص تنها بصیرت های بزرگی نسبت به ماده داشته است. نمی توانید او را یک تن بشمارید، برابر با هر کس دیگر، این درست نیست، شما به کیفیت نمی اندیشید.

ولی آنگاه دشوار خواهد شد. بنابراین آنان می گویند که برای مصارف روزانه ی بازار، دو به علاوه ی دو هنوز هم چهار است، ولی در مورد ادراک های فوق العاده، دو به علاوه ی دو، می شود پنج، می شود سه، هرچیزی می شود ، همه اش بستگی دارد. ریاضیات قدیم رفته است، قطعیت کهنه رفته است.

هندسه ی اقلیدسی یک قطعیت بود، زیبایییش این بود. هیچ مسئله عدم قطعیت وجود نداشت، تعارف روشن بودند. نزدیک ترین فاصله بین دو نقطه، یک خط راست است. ولی این تمامش انتزاعی است. اگر واقعاً بخوای خطی صاف بکشی، نمی توانی.

پس اینک هندسه ی اقلیدسی جدید neo-Euclidean geometry وجود دارد که می گوید خطوط راست وجود ندارد ، زیرا می توانی روی کف این اتاق یک خط راست بکشی، ولی این کف بخشی از زمین گرد است. اگر دو سمت خط را بکشی و ادامه دهی، هر دو انتها را، دیر یا زود به نقطه ای می رسد که یک دایره را می سازد. اگر یک خط راست کشیده شود، عاقبت یک دایره می شود، پس یک خط صاف نیست، یک قوس بوده، بخشی از یک دایره. فقط چنان بخش کوچکی بوده و آن دایره چنان بزرگ است که دچار خطای قطعیت می شوید.

خطوط صاف وجود ندارند. تمامی تعاریف اقلیدسی اثبات شده اند که اشتباه هستند. در انتزاع درست هستند، ولی در واقعیت شکست می خورند و علم جدید سعی دارد بیشتر و بیشتر به واقعیت نزدیک باشد.

و برای همین است که می گویم علم جدید، بی خبر، در نکات بسیاری با عارفان موافقت دارد، زیرا عارفان نیز سعی کرده اند به واقعیت نزدیک شوند، نه به تخیلات. آنان از طریقی دیگر وارد واقعیت شده اند. و وقتی که به واقعیت رسیدند، یا که ساکت می شدند ، زیرا گفتن هر چیز خطاست ، یا که چیزهایی مانند *ماهویرا* گفته اند، "شاید چنین باشد، شاید نباشد." در آن واحد دو جمله ی مثبت و منفی می گویند که برای مصارف معمولی فقط سردرگم کننده خواهد بود.

ماهویرا نتوانست مردمان زیادی را متقاعد سازد، و دلیل اصلی آن این است که او بیست و پنج قرن از زمان خودش جلوتر آمده بود. *آینشتن* او را درک می کرد. *ماهویرا* یک ریاضی دان نبود، ولی چیزی که می گفت در اساس همان است ، نظریه ی نسبیت. احمقانه است اگر به کسی بگویی که بلندقد است، مگر اینکه بگویی در مقایسه با کی، زیرا چیزی به عنوان بلندقدی وجود ندارد: این تنها یک مقایسه است. کسی کوتاه تر باید با او مقایسه شود تا او "بلندقد" شود.

یک تمثیل باستانی وجود دارد: شتر ها دوست ندارند به کوهستان بروند. من نمی دانم که شترها در این مورد چه فکر می کنند، ولی قطعی است که شترها به کوهستان نمی روند. آن ها به کویر می روند، جایی که کوهستان وجود ندارد. ولی مردمی که این تمثیل را ساختند بهتر می دانستند. شترها دوست ندارند به کوهستان بروند زیرا همینطور که به کوهستان نزدیک می شوند، بسیار احساس کوچکی می کنند، عقده حقارت دارند.

فروید اخیراً آن را کشف کرده و شترها آن را از آغاز می شناخته اند ، که بهتر است نزدیک کوهستان نشوند، در آنجا عقده ی حقارت می گیرند و آنوقت خلاص شدن از آن بسیار دشوار است. بهتر است در کویر باشی، جایی که از همه بلندتر هستی، از همه بزرگتر هستی. پس چرا از يك عقده خودبزرگ بینی لذت نبری؟ چرا بی جهت به کوهستان بروی؟

هرچیزی که ما می گوئیم نسبی است، و نسبیت تغییر می کند، زیرا همانطور که برایتان گفتم، زندگی يك جریان در تغییر flux است.

داستان ملانصرالدین را برایتان گفته ام که خانه ای در کوهستان داشت و گاهی می گفت ، وقتی از کسب و کار و چیزهای دیگر خسته می شد ، " من سه هفته یا چهار هفته یا دو هفته به آنجا می روم." ولی او هیچوقت سر حرف خودش نبود. برای سه هفته می رفت ولی روز چهارم باز می گشت.

دوستانش به او گفتند، "اگر می خواستی پس از چهار روز برگردی، چرا بی جهت دروغ گفتی؟ ما که اعتراضی نداشتیم که بگوئیم نمی توانی چهار روزه برگردی. این خانه خودت است و می توانی هر وقتی که بخواهی بروی و بازگردی. ولی چرا همیشه می گویی.....؟" ما هرگز ندیده ایم که تو سر همان روزی که می گویی برگشته باشی."

ملانصرالدین گفت، "شما واقعیت را نمی دانید. من در آنجا یکی از زشت ترین زنان را به عنوان خدمه نگه داشته ام تا از خانه مراقبت کند و هر وقت من آمدم آنجا را آماده کند."

آن دوستان گفتند، "ولی این چه ربطی به سه هفته یا چهار هفته ی تو دارد؟"

او گفت، "فقط گوش بدهید: وقتی که می روم، او را می بینم و احساس می کنم که چشمش آلوده است. و با خودم عهد کرده ام که روزی که آن زن شروع کند به نظرم زیبا بیاید، من فرار خواهم کرد. می گویم، «حالا وقتش است.» پس همه اش بستگی دارد. من نمی دانم که دقیقاً چقدر طول می کشد تا آن زن به نظرم زیبا بیاید. وقتی از زنان دورباشم، گاهی چهار روز، گاهی يك هفته، قابل پیش بینی نیست. ولی يك چیز قطعی است: لحظه ای که به سرم بزنند که او زن زیبایی است، به خودم می گویم، «ملا، حالا وقتش است. فرار کن! این همان زن است!"

"و آنوقت وسایلم را برمی دارم و با عجله برمی گردم، زیرا اگر لحظه ای بیشتر بمانم، شاید هرگز بازنگردم. و آن زن بسیار زشت و مشمنز کننده است! ولی ظرف سه یا چهار

روز، انسان به او عادت می کند و نیاز به یک زن، نیاز به یک همدم، یک دوست، در آنجا غیر از آن زن کس دیگری نیست. _ ادراک تو را تغییر می دهد." بنابراین همان مرد می تواند یک روز بگوید که این زن چندی او را دوست و پس از یک هفته می تواند بگوید که او زیباترین زن است. این "پرو" است.

بهتر است که آری نگفت، نه نگفت، بهتر است قضاوت را معلق و غیر قطعی نگه داریم. علم به یقین به پختگی رسیده است. انسان تاخیر کرده است و فرد امید دارد که بشریت نیز به پختگی برسد. لحظه ای که انسان به پختگی برسد، تمامی مذاهب ناپدید می شوند، این ها همگی بچه گانه هستند. تمامی رهبران سیاسی مانند دلقک ها به نظر می رسند، این چیزی است که هستند! حيله گر، منافق، ویرانگر، جانپان قاتل، این چیزی است که هستند. اگر انسان به بلوغ برسد، تمامی نگرش به زندگی تغییر خواهد کرد. علم قطعاً به بلوغ رسیده است. ولی یکی از بدقابالی ها این است که اکثریت عظیم انسان ها از آخرین بینش های علمی یا قدیمی ترین بینش های عرفانی بی خبر هستند.

تلاش من، تمام زندگی من، وقف این بوده که دیدگاه عرفا را به رویکرد علمی نزدیک کنم. من مایلم که وقتی روزی علم واقعاً بالغ شد، تفاوت بین علم و عرفان از بین برود. آن ها به یک زبان سخن خواهند گفت.

عرفان در مورد واقعیت های درونی انسان سخن خواهد گفت و علم از واقعیت های بیرونی سخن می گوید، ولی زبان یکی خواهد بود. و تفاهم بین این دو بس عظیم خواهد بود. تضادی وجود نخواهد داشت، نمی تواند وجود داشته باشد.

فصل بیست و نه نهم ژوئن 1986، عصر درست مانند میوه ی رسیده

اشو عزیز:

يك جامعه شناس نظريه اي دارد كه مي گويد تمدن غربي دنيا را فراگرفته است.
همين حالا روش زندگي در شهرهاي بزرگ دنيا يكسان است و هر كجا كه پيشرفتي هست،
براساس روش هاي تمدن غرب است.

گفته شده كه يكي از محصولات جانبي استانداردها اين است كه
كمونيسم و سرمايه داري چنان شبیه هم مي شوند كه به يك حكومت جهاني
منتهي مي شوند، چنان قدرتمند كه هيچ اقليتي نتواند وجود داشته باشد.
آيا چنين خواهد شد، يا اينكه راهي براي پرهيز از آن هست؟

درست است كه تمدن و فرهنگ غرب دنيا را فراگرفته است. در تقريباً تمامي كشورهاي
پيشرفته، روش زندگي براساس استانداردهاي غربي است. تا اينجا حق با آن جامعه شناس
است، ولي نتيجه گيري كردن اينكه كمونيسم و كاپتاليسم چنان به هم شبیه مي شوند كه يك
روز به حكومت جهاني منجر شوند، در اينجا او فقط گمان مي كند. چنان نخواهد شد.
كمونيسم يك فلسفه دارد، درحاليكه سرمايه داري فلسفه اي ندارد. كمونيسم سازش ناپذير
است، به ويژه در واقعيت ماده گرایی، جامعه ي غرب، باوجوديكه ماده گراست،
در آرمان، روح گراست. به خداوند عقیده دارد، به روح معتقد است، زندگي جاودان را
باور دارد. بنابراين در زمينه ي فلسفي هيچ امكان آميزشي وجود ندارد.
كشورهاي كمونيسم نسبت به داراها پر از نفرت هستند، هنوز به دنياي ندارها تعلق دارند.
پس، از نظر اقتصادي هم امكان ديداري بين آن ها وجود ندارد.
از نظر سياسي، كشورهاي كمونيسم استبدادي هستند، به ديكتاتوري كارگر اعتقاد دارند.
آن ها هيچ حرمتي به مردم سالاري نمي گذارند. به نظر آن ها، مردم سالاري وسيله اي
مزورانه است براي بهره كشي از مردم، براي فقير نگه داشتن فقرا، براي غني تر ساختن
اغنيا. به نام آزادي، چيزي جز بهره كشي نيست. و حقيقتي در اين هست. بنابراين از نظر
سياسي، فاصله عظيم است و ديدار ناممكن.

حق كپي آزاد است!

آنچه که بیشتر ممکن است، يك جنگ جهاني است، به جاي يك حكومت جهاني. و انسان در گذشته حماقتش فراوانش را اثبات کرده است، بدون استثنا، که امکان به وجود آوردن يك حكومت جهاني هنوز هم به نظر آرمان خواهانه مي رسد. فقط افراي مانند من به آن مي انديشند. وقتي يك كمونيست به حكومت جهاني فكر مي كند، در چهارچوب حكومت جهاني كمونيست به آن نگاه مي كند. وقتي رونالد ريگان به حكومت جهاني فكر مي كند، در چهارچوب حكومت سرمايه داري جهاني به آن فكر مي كند.

در ديده كمونيست ها، سرمايه داري بايد نابود شود، انسان فقط آنگاه به تكامل خواهد رسيد. و در ذهن سرمايه داران، كمونيست يك سرطان است. ديدار اين دو ناممكن است. نشانه اي در دست نيست که ديدار كمونيست و سرمايه داري را نشان دهد که يك حكومت واحد جهاني را بسازند، که اگر ممكن مي بود، واقعاً بسيار نيرومند مي بود.

ولي نيرومند بر عليه كي؟ قدرت فقط وقتي معنا دارد که بر عليه كسي باشد. قدرت به خودي خودش بي معني است.

كمونيست ها مي خواهند از آمريكا نيرومندتر باشند، که نوك پيكان امپرياليسم سرمايه داري است. آمريكا مي خواهد که از روسيه قوي تر باشد. قدرت يك پديده ي نسبي است. ولي اگر هردوباهم ملاقات كنند، به يقين دو قدرت بزرگ، عظيم ترين نيروي خواهد بود که تاكنون شناخته شده است. ولي بر عليه كي؟

آن جامعه شناس از پويائي ذهن انسان آگاه نبوده است. چيزي که او مي گويد، فقط وقتي ممكن است که ما توسط يك سياره ي ديگر مورد حمله قرار گرفته باشيم. آنوقت روسيه ي كمونيست و آمريكاي كاپيتاليسست باهم به عنوان يك نيرو مي جنگيدند.

ما اين را ديده ايم که رخ داده باشد: بر عليه آلف هيتلر، روسيه ي كمونيست و آمريكاي سرمايه دار و انگليس امپرياليسست همگي باهم متحد شدند. تمام تمايزات را، تمام تضادها را از ياد برند، باهم دوست شدند، زيرا اينك يك دشمن مشترك داشتند. تا وقتي که در جايي، روي يك سياره اي، يك دشمن مشترك بتوان يافت، آنچيزي که آن جامعه شناس گفته رخ نخواهد داد. اين فقط گمانه زدن است.

واقعيت اين است که هر دو قدرت آماده مي شوند که باهم درگير شوند. هردو منتظر لحظه اي مناسب هستند تا بتوان مسئوليت را روي طرف مقابل انداخت، زيرا اين مسئوليتي عظيم است، به مخاطره انداختن تمام حيات روي زمين. هردو قدرت سعي دارند پيش از اينکه جنگ شروع شود خودشان را در برابر سلاح هاي اتمي محافظت كنند و

هر دو، همزمان سعی دارند چیزی خطرناک تر از سلاح اتمی پیدا کنند، برای نمونه، اشعه های مرگبار.

هیچ سلاحی در کار نیست، درست مانند اشعه ی ایکس است. اشعه می آید و از شخصی عبور می کند و آن شخص مرده است. حتی علت آن را هم پیدا نمی کنی، که چرا مرده! هیچ امکانی برای یافتن آن نیست.

هر دو قدرت علاقه دارند وارد اشعه های مرگبار شوند. هر دو قدرت بیش از همیشه در سلاح های شیمیایی تحقیقات می کنند: یک مرض مشخص می تواند همچون آتشی فراگیر پخش شود، نیازی نیست بر سرت بمب بریزند، فقط یک بیماری قطعاً کشنده را تخلیه می کنند و همان به کارش ادامه می دهد.

تاجایی که من می توانم ببینم، هر دو لجوج و یکدنده هستند. اگر امکانی برای بشریت وجود داشته باشد، از سوی کمونیست ها خواهد بود، نه از سوی سرمایه داری. از روسیه ی شوروی خواهد آمد، نه از آمریکا. دلیل من این است که آمریکا جامعه ای گندیده است که به خودی خودش خواهد مرد. مردمان فقیری در آنجا وجود دارند که از گرسنگی جان می دهند و در آنجا مردمان فوق - غنی وجود دارند که می میرند به این دلیل که معنایی در زندگی ندارند، هیچ فایده ای در زندگی نمی بینند. "چرا به زنده بودن ادامه دهیم؟ چرا فردا دوباره از خواب بیدار شویم؟ معنی چرخیدن در این دایره ی بسته چیست؟"

آمریکا به نقطه ای رسیده است که در آن، فوق غنی، که طبقه ی قوی است و حاکم بر آن قاره، هیجان زندگی را از دست داده است، معنی را، اهمیت را، خود دلیل وجود داشتن را از دست داده است. و زمانی که این چیزها از بین بروند، موجی از خودکشی مردم را فرا می گیرد. آمریکا در چنگال موج خودکشی قرار دارد.

برای آمریکاییان امید داشتن بسیار دشوار است، زیرا در موقعیتی بی امید hopeless condition زندگی می کنند. و وقتی کسی می میرد، چه اهمیتی دارد زیرا که همه می میرند؟ در واقع، چرا باید نگران بشود؟ پس از او، اگر در دنیا زندگی وجود نداشته باشد، این مشکل او نیست.

روسیه شوروی موقعیتی دیگر است. نخست: کشور هنوز فقیر است. طعم تلخ میوه های ثروت را نچشیده است. هنوز در مورد به دست آوردن چیزهای جزیی به هیجان می آید، حتی داشتن یک ماشین شخصی در روسیه بسیار هیجان آور است، زیرا همه ماشین شخصی ندارند، فقط معدودی از افراد، مردمانی مهم. بقیه باید با وسایل عمومی بروند.

در روسیه شوروي خواهش بسياري براي آزادي وجود دارد، زيرا آنان در يك اردوگاه کاراجباري زندگي مي کنند. خواسته ي عظيمي براي آزادي بيان وجود دارد، زيرا ابداً آزادي بياني وجود ندارد، تمامي وسايل ارتباط جمعي توسط دولت کنترل مي شود، تمامي نشریات توسط حکومت کنترل مي شوند. نمي تواني بدون تاييد حزب کمونيست، از خودت، يك کتاب چاپ کني. هيچ خبري نمي تواند بدون رد شدن از کانال خاصي به بيرون منتشر شود، حتي خبرهايي مانند مرگ ژوزف استالين. آنان سه روز پس از مرگ او خبرش را اعلام کردند. آنان براي سه روز آن را پنهان داشتند، دنيا فکر مي کرد که او زنده است. حزب کمونيست نخست بايد جانشين او را انتخاب مي کرد و تنها در آنصورت خبر مرگش را منتشر مي کردند. حتي يك مرگ را نمي توانند اعلام کنند. آزادي براي هيچ چيز وجود ندارد، بنابراين شادمانی زيادي در چيزهاي جزئي وجود دارد و اشتياقي فراوان براي آزادي، براي فرديت.

مسئله ي خودکشي وجود ندارد. در روسیه شوروي کسي خودکشي نمي کند. چيزي چون روانکاوِي در روسیه شوروي وجود ندارد زيرا هيچکس ديوانه نمي شود، آنگونه که در کاليفرنيا مي شوند! آنان از عهده اين چيزها برنمي آیند، فقير هستند. روانکاوِي، درمان فريادزلي primal therapy و اين نوع چيزها تجملات هستند، و مکاتب تازه به آفرينش نظريات تازه ادامه مي دهند که چگونه انسان را به موقعيت طبيعي خويش بازگردانند.

روسيه شوروي شايد از جهیدن به يك جنگ جهاني عقب نشيند، مردمانش اهل خودکشي نيستند. و کشورهاي سرمايه داري نگران هستند. نگراني آنان اين است که هرچه بيشتر منتظر شوند، کشورهاي بيشتر به کمونيسم روي خواهند آورد. اگر آنان بلافاصله پس از انقلاب شوروي به جنگ آن رفته بودند، بدون هيچ مشکلي مي توانستند روسيه را بکوبند، ولي آنان صبر کردند، و هرچه بيشتر صبر کردند، کشورهاي بيشتر به اردوگاه کمونيست گرويدند. آنان که گرويدند، نيمه راه halfway هستند، سوسياليست شدند. سوسياليسم فقط روش نرم تر کمونيست بودن است، با ادب تر، بانجابت تر، کمتر ضربه زننده، ولي ديگر سرمايه داري نيست. تمام کيش و آيينش مانند کمونيست است، با يك تفاوت، خودش را مردم سالار democrat مي خواند.

ولي من تمام اين مردم سالاران را ديده ام ، شما با من آنان را ديده ايد، هيچكدامشان مردم سالار نيستند. بنابراين فقط نامي زيباست.

و ترس كشورهاي سرمايه داري اين است كه شمار آنان روبه كاهش است، مردمان بيشتر و بيشتر به سمت كمونيسم مي روند. بنابراين اگر بخواهند وارد جنگي شوند، هرچه زودتر باشد بهتر است، وگرنه، اگر آنان تا پايان اين قرن صبر كنند، فقط آمريكا تنها خواهد ماند تا با تمام دنيا بجنگد. آنگاه جنگيدن فايده اي ندارد، آنوقت شكستشان حتمي است.

و مي توانيد همه روزه اين را ببينيد: روسيه شوروي انساني تر رفتار مي كند و آمريكا رفتاري غيرانساني تر دارد. روسيه سال هاست كه كوشيده پيمان عدم توليد سلاح هاي اتمي را به تصويب برساند. ولي غيرممکن بود ، آمريكا موافقت نمي كرد. عاقبت، روسيه براي ده ماه، به خودي خودش، توليد سلاح هاي اتمي را متوقف كرد، به تنهائي، بدون هم پيمان، از توليد سلاح اتمي دست برداشت. اين گامي بسيار شجاعانه است. و اينك آمريكا مي خواهد از پيماني كه با روسيه و كشورهاي اروپايي دارد كه تا حد معيني بيشتر سلاح توليد نكند، كنار برود.

آمريكا مي خواهد از اين پيمان بيرون برود زيرا مي گويد كه روسيه تقلب مي كند و آنان سلاح بيشتر توليد مي كنند. و روسيه مي گويد، "ما براي بازبيني از سوي دانشمندان سازمان ملل متحد و كارشناسان، در دسترس هستيم. ما هيچ چيزي بيشتر از حد مجاز پيمان توليد نكرده ايم."

براي نخستين بار تمامي اروپا با آمريكا به مخالفت برخاسته است، زيرا آنان مي بينند كه اين فقط يك بهانه است، نمي تواني آن را اثبات كني. ولي آمريكا مي خواهد از آن پيمان خارج شود تا بتواند بدون محدوديت سلاح اتمي توليد كند.

انسان مي تواند ببيند كه روناالدریگان و همدستان مي توانند چقدر دروغ بگویند، زيرا وقتي آن فاجعه ي اتمي در روسيه رخ داد، و فقط دو نفر مردند، تبليغات آمريكايي در سراسر دنيا شايع كرد كه دوهزار نفر در آن فاجعه مرده اند. و روسيه مطلقاً درست گفته بود ، فقط دونفر مرده بودند ، زيرا بعدها، كارشناسان خارجي تايبید کردند كه در وقت حادثه فقط دو نفر مرده اند.

تعدادي از مردم بعدها مردند، در چند روز بعد و در مجموع كمتر از بيست نفر مرده بودند، ولي تاجايي كه به آن حادثه مربوط بود، دونفر بيشتر نمردند. آيا دونفر را مي توان

دوهزار نفر کرد؟ انسان نمی تواند باور کند که می توانی چنان دروغ هایی بگویی که نتوانی آن را اثبات کنی.

از آنوقت تاکنون، آمریکا خاموش بوده است. در مورد آن دوهزار نفر هیچ چیز نگفته است. اگر شاهد و سندی داشتند، می آمدند و آن را اثبات می کردند، ولی کارشناسان خودشان آنجا بوده اند و بررسی کرده اند که فقط دو نفر مرده اند. و بین دو و دوهزار تفاوتی عظیم وجود دارد. هزار برابر بیشتر است!

ولی چرا چنین روی می دهد؟ این به این دلیل ساده رخ می دهد زیرا که آمریکا، در ژرفای درون، احساس ترس می کند که اگر جنگی وجود نداشته باشد، آمریکا بازنده است. اگر جنگی در کار باشد، دست کم آمریکا بازنده نخواهد بود، تمامی حیات از بین خواهد رفت. اگر انتخاب وجود داشته باشد، که یا بازنده ای بدون جنگ باشی یا اینکه تمامی بشریت را نابود کنی، آمریکا آماده است تا زندگی تمام بشریت را از بین ببرد.

این ها نشانی های يك جامعه ی پوسیده است، جامعه ای که به نقطه ی خودکشی رسیده است، جامعه ای که از خودش دلیلی برای زنده بودن ندارد و احساس می کند که چرا دیگران باید برای زنده بودن دلیلی داشته باشند؟

کشورهای کمونیست فقیر هستند، آزادی ندارند، مردم سالار نیستند، ولی تمام این ها آنان را وادار ساخته تا زندگی را بیشتر دوست بدارند. آنان تمایل به خودکشی ندارند، آنان از نظر روانی بیمار نیستند.

اگر مردم آمریکا ببینند که اسیر دست مردمان دیوانه ای هستند، اگر بتوانند دولت خودشان را تغییر دهند، آن را از مردمان دیوانه پس بگیرند و آن را به مردمانی هوشمندتر بسپارند که در آمریکا بسیار زیاد هستند... ولی مشکل این است که مردمان هوشمند خوششان نمی آید وارد کثافت سیاست شوند. پدیده ای عجیب است که فقط مردمان میانحاله mediocre وارد سیاست می شوند، مردمان هوشمند بس دور می مانند، و این مردمان میانحاله باید در مورد سرنوشت تمام دنیا تصمیم بگیرند!

زمانش رسیده است تا مردم آمریکا تمام قدرت ها را از مردمان میانحاله پس بگیرند. این قدرت ها باید به آنان که واقعاً شایسته هستند واگذار شوند، و به قدر کافی مردمان شایسته وجود دارند. فقط تمام ملت باید بیدار شود و ببیند که این سیاست بازها چه می کنند و حکومتی از مردمان غیرسیاسی خلق کند.

این موضوع را روشن کنید که دیگر نیازی به وجود سیاست بازها نیست، سیاست بازهای حرفه ای دیگر مورد نیاز نیستند. پزشک ها هستند، استادها وجود دارند، جراحان وجود دارند، دانشمندان وجود دارند، هنرمندان وجود دارند، شاعران و نقاشان وجود دارند ، هزار و یک نابغه وجود دارد. زمانی که یک ملت تصمیم بگیرد..."ما دیگر به سیاست بازها رای نخواهیم داد، مسئله ی این حزب یا آن حزب نیست، مسئله ی سیاست بازها در برابر مردمان شایسته است که کاری با سیاست ندارند." اگر آمریکا قدرت را از سیاست بازها به غیرسیاست بازها عوض کند، آنچه که آن جامعه نشاس می گوید می تواند ممکن شود ، یک دولت جهانی، با غنایی عظیم. مسئله ی قدرت درکار نیست، فقط غنایی عظیم است.

به شما گفتم که ما در ظرف سه روز، به اندازه یک سال غذا، پوشاک و مسکن و نیازهای ابتدایی تمام بشریت را در آمادگی برای جنگ به هدر می دهیم. فقط در سه روز! و این رقم ها در پنج سال پیش صادق بودند ، شاید تاکنون در هر روز باشد. ما همه روزه چنان مقداری تلف می کنیم که تمام دنیا در یک سال با آن می تواند به راحتی زندگی کند.

اگر فقط یک دولت وجود داشته باشد، نیازی به جنگ نیست. با چه کسی می خواهی بجنگی؟ آنوقت تمامی انرژی برای مقاصد سازنده تخلیه می شود. نیازی نیست کسی فقیر باشد، نیازی نیست مردم بدون دارو باشند، بدون تعلیم و تربیت بمانند. ما می توانیم این زمین را یک بهشت بسازیم. ولی تمام این بسته به دولت آمریکاست: آن سگ های هار باید بیرون انداخته شوند، آنان نباید بیش از این در قدرت باشند. آنان تنها خطر در دنیا هستند.

و مردم آمریکا قادر هستند. مردمان هوشمند فقط باید این پیام را منتشر کنند: "بیایم دولتی غیرسیاسی داشته باشیم. ما برای این حزب یا آن حزب هیچ سیاست باز حرفه ای را انتخاب نخواهیم کرد. تمامی سیاست بازها باید برچسب: "جانی" بخورند. ما آنان را انتخاب نخواهیم کرد، فقط مردمان غیرسیاسی را برخوایم گزید ، کسانی با استعداد و نابغه باشند.

تمامش بستگی به آمریکا دارد، زیرا آمریکا برای ورود به جنگ جهانی سوم عجله دارد. روسیه عجله ندارد، زیرا می داند که دیر یا زود تمام کشورهای فقیر کمونیست خواهند شد. مسئله این نخواهد بود که کمونیسم از بیرون تحمیل شده باشد، مردم خودشان کمونیست می شوند. دنیا بدون جنگ از آن ایشان خواهد بود. پس چرا بجنگند؟ ، فقط صبر.

تمام راهکار شوروي، طول دادن و زمان دادن است. و آمریکا از این می ترسد زیرا برای آمریکا راهی وجود ندارد، با سپری شدن زمان، آمریکا دوستانش را از دست می دهد. بنابراین خطر از سوي کاخ سفید در واشنگتن است. امروزه، این خطرناک ترین مکان روی زمین است. من نمی دانم این فکر چه کسی بود که آن را يك کاخ سفید بسازند. همیشه مرا به یاد ملانصرالدین می اندازد.....

راه باز بود و زني جوان و بسیار زیبا به خانه اش می رفت و ملانصرالدین او را دنبال می کرد. او پیر شده بود، نود سال داشت، ولي به هر طریق ممکن سعی داشت به آن زن زیبا برسد و او را ببیند. عاقبت زن برگشت و گفت، "خجالت بکش! فقط به موهایت نگاه کن، همگی سفید شده اند و با این موهایی سفید داری زني جوان را تعقیب می کنی؟" نصرالدین گفت، "باور کن، موهایم سفید هستند، ولي قلبم نه! قلبم سیاه است، سیاه تر از همیشه. درواقع، نمی دانم چه شده است، سیاه تر و سیاه تر می شود! هرچه سنم زیادتیر می شود، قلبم سیاه تر می شود! قبلاً به چیزهایی دیگر هم فکر می کردم، ولي حالا فقط به زنان فکر می کنم. پس به موهایم فکر نکن، فقط به قلبم نگاه کن."

به نظر می رسد که کاخ سفید سیاه ترین قلب ها را در روی زمین داشته باشد. برای مردم آمریکا هنوز زمان باقی است تا از وقوع آن فاجعه جلوگیری کنند. اگر مردم آمریکا نتوانند هیچ کاری کنند، آنوقت این سیاست بازها تمام حیات روی این زمین را به گورستان خواهند کشاند.

اشو عزیز:

آیا فکر می کنید که هیچ امکانی باشد که در طول زندگی شما،
بشریت شما را تشخیص دهد یا حتی بپذیرد؟
شما گفته اید که اهمیت نمی دهید که پس از ترك بدنتان چه بر سر شما بیاید،
ولي برای آن تاریخ نویسان بیچاره که با این ناممکن تقلا می کنند ،
برای درك پدیده ای که اشو شری راجنیش است ،
آیا می توانید قدری در مورد تاثیر حضور تان و آموزش هایتان
در يك فضاي تاریخی آینده سخن بگویید؟
همچنین ، چگونه میل دارید که به یاد آورده شوید؟

من فقط مي خواهم كه بخشوده شوم و فراموش كردم. نيازي به يادآوري من نيست. نياز يادآوري خودتان است. مردم گوتام بودا، عيسي مسيح و كنفوسيوس و كريشنا را به ياد داشته اند. اين كمكي نخواهد كرد. بنابراين من مايلم: مرا كاملاً فراموش كنيد و مرا هم عفو كنيد، _ زيرا ازيادبردن من دشوار خواهد بود. براي همين است كه از شما درخواست مي كنم كه براي زحمت دادن به شما، مرا عفو كنيد. خودتان را به ياد بياوريد. و نگران تاريخ نويسان و انواع مردمان عصبي نباش، آنان كار خودشان را خواهند كرد. اين براي ما ابدأ اهميتي ندارد.

اشو عزيز:

مراقبه ي من تماشا كردن تنفس هاست. آن را معجزه آسا يافته ام.
آيا اين روشي است كه بايد آن را دور انداخت و اگر چنين است،
آيا به خودي خودش نمي افتد؟
آيا ممكن است قدري بيشتر در مورد مراقبه ي ويپاسانا صحبت كنيد؟

كاوېشا Kaveesha، چيز بيشتر براي گفتن در مورد مراقبه ي ويپاسانا Vipassana وجود ندارد. واژه ي "ويپاسانا" يعني مشاهده كردن witnessing، به ويژه مشاهده ي تنفس ها، كه چطور بالا مي آيد و چطور فرو مي رود. تو فقط به سادگي آن را تماشا مي كني و حرکاتش را به درون و بيرون مي رود. و اين روش را نبايد دور انداخت، زيرا وقتي زمانش برسد، به خودي خودش از بين خواهد رفت. وقتي كه تماشاگري تو كامل باشد، آن روش از ميان خواهد رفت. تمام تكنيك هايي كه به شما داده ام چنان هستند كه نيازي به انداختن آن ها نيست. فقط آن ها را تا حد كمال مصرف كنيد و لحظه اي كه كامل شوند، به خودي خودشان مي افتند، درست مانند ميوه ي رسيده كه از درخت مي افتد. و زماني كه روشي به خودي خودش بيفتد، يك زيبايي دارد، آنگاه تماشاگري تو بدون نقص خواهد بود. تو در راهي درست هستي، فقط ادامه بده تا آن روش به خودي خودش بيفتد و تو فقط يك تماشاكننده بر روي تپه خواهي بود.

حق كپي آزاد است!

اشو عزیز:

چنین فهمیده ام که شما گفته اید مشاهده گری يك تجربه نیست، همیشه آن چیزی است که از تمام تجربه ها دور ایستاده است، چه آن تجارب جسمانی باشند و چه روانی. يك نوع فضاي خاص درونی ایجاد می شود که تمامی فضاي بدنی و روانی مرا تحت تاثیر قرار می دهد.

گویي چنان است که به نوعي حالت خاص بودن قدم می گذارم که با سایر تجربه هاي اوقات دیگر کاملاً متمایز و قابل تشخیص است. از سوي دیگر، در طول روز می توانم سعی کنم که روند را معکوس کنم: آن فضاي درونی با تجلیات جسمانی و روانی اش را به یاد می آورم و همین سبب آمدن آن فضاي مشاهده گری می شود، اگر این از مسیر خارج است، آیا ممکن است مرا در مسیری درست قرار دهید؟

نه، این خارج از مسیر نیست، دقیقاً درست است. مشاهده گری به یقین فضاي خودش را ایجاد می کند، حال و هوای خودش را و به زودي مشاهده گر ویژگی هاي بوجود آمده را تشخیص خواهد داد. و این روند می تواند معکوس شود: می توانی آن ویژگی هاي مشخص آن فضا را ایجاد کنی، آن آرامش، آن فضا، آن سکوت، و ناگهان، مشاهده گری وجود خواهد داشت.

این ها دو قطب از يك پدیده هستند: اگر دستت به یکی برسد، دیگری پیشاپیش در دست تو است. می توانی از هر دو سو آن را بگیری. و کاملاً خوب است که گاهی اوقات عوض کنی و مشاهده گری را از آن فضا به دست آوری. مشاهده گری معمولی و ایجاد آن فضا، هر دو کاملاً درست هستند.

ولی اینکه آیا این پدیده ای اصیل است یا نه توسط این مشخص می شود که آیا توسط روند معکوس هم ایجاد می شود، تو آن فضا را ایجاد کنی و مشاهده گری رخ بدهد. گواه این است، مدرکی که تو در راه درست هستی.

اشو عزیز:

من ساعت زنگ دارم را سر ساعت نه تنظیم و به آن اعتماد کرده ام

که وقتی صبح شد مرا بیدار کند.

من گاهی مرشد را همچون ساعتی زنگ دار می بینم که دیوانه وار

در هر ساعتی زنگ می زند و مرا از خواب روحانی بیدار می کند.

اشو، آیا من فقط منتظر زنگ شما هستم؟

میلارپا، من برای زنگ زده ام و تو به چرخیدن به این سمت و آن سمت ادامه می دهی و پتویت را روی خودت می کشی.

چه می خواهی؟ آیا ساعت زنگ دار باید روی تو ببرد و پتو را کنار بزند و همچنین قدری آب خنک روی صورتت بپاشد؟ من چه کار دیگری می کرده ام؟ ولی خواب چنان است، خواب روحانی، که تو حتی آن صدای زنگ را نیز تفسیر می کنی. در خواب معمولی نیز چنین می کنی. وقتی که ساعت زنگ می زند، رویایی داری که در معبدی هستی و زنگ ها به صدا درآمده اند. این کلاک ذهن تو است. تو را فریب می دهد، این ساعت زنگ دار است که به صدا آمده است، نه زنگ های معبد. خواب روحانی بسیار عمیق تر و ضخیم تر است. نخست: شنیدن دشوار است، و حتی اگر بشنوی، هرگونه امکان هست که آن را به نوعی دیگر تعبیر کنی.

از تعبیرکردن دست بردار. وقتی که بیدار هستی، این را یک نکته بدان، گاهی واقعاً بیداری، وقتی که با من در اینجا هستی، و لحظاتی هستند که آن حالت چهارم بیداری را لمس می کنی. در آن لحظات تصمیم بگیر که فراموش نکنی. این تصمیم باید بارها و بارها در لحظات بیداری تقویت شود، آنگاه روزی بیدار خواهی شد.

این حق مادرزادی همه است تا بیدار شوند. این کیفیت غریزی ما است. ولی همه چیز بستگی به تصمیم گیری تو دارد.

من مردمی را دیده ام که برای بیدار شدن ساعت چهار صبح ساعت زنگ دار کوک می کنند و سپس، در خواب، فقط آن را خاموش می کنند و دوباره به خواب می روند. و در صبح به یاد نمی آورند. به ساعت نگاه می کنند، "چه خبر شد؟ من که ساعت را کوک کردم!" و من باید به آنان می گفتم، "ساعت تو مرا بیدار کرد و من تو را دیدم که آن را خاموش کردی."

حق کپی آزاد است!

من مردمی را دیده ام که ساعت های زنگ دارشان را پرتاب کرده اند ، چنان با خشم، زیرا که در ساعت چهار صبح، خواب چنان شیرین است که ساعت زنگ دار مانند يك دشمن به نظر می آید. مردم ساعت های زنگ دارشان را شکسته اند و در جلوی من این کار را کرده اند. و من گفته ام، "این هم چیزی است!" و آنان به خواب رفته اند. و در صبح پرسیده اند، "چه شده؟ چه کسی ساعت مرا پرتاب کرده؟" و خواب روحانی البته که عمیق تر است.

بنابراین تصمیم تو نباید با بیداری معمولی تو همراه باشد، باید وقتی که واقعاً بیدار هستی، تصمیم بگیری که بیدار شوی. آنگاه آن تصمیم عمیق می رود، تا عمق خواب روحانیت. و همه بیدار خواهند شد. هر شب، صبح خودش را دارد و هر انسانی اشراق خودش را دارد.

مسئله فقط این است که چه وقت آن را بخواهی. آیا واقعاً آن را می خواهی؟ آنوقت حتی بدون ساعت زنگ دار می تواند رخ بدهد. آنوقت، همین حالا می تواند رخ بدهد. در شری لانکا اتفاق افتاد: عارفی بزرگ در آخرین لحظات زندگی قرار داشت و پیروانش را جمع کرد. او هزاران پیرو داشت که سالها به او گوش می دادند. و تمامی آموزش های عرفان بودایی، و *ویپاسانا* است ، تماشاگری، نظاره کردن. او قبل از ترك بدنش گفت، "حالا من می روم. من فردا اینجا نخواهم بود که بگویم مشاهده کنید و فقط شاهد باشید و بیدار باشید، بنابراین هرکس که آماده است، می تواند بایستاد تا من بتوانم او را با خودم ببرم."

همه به همدیگر نگاه کردند و فکر کردند که شاید کسی آماده باشد. فقط مردی دستش را بلند کرد، ولی نایستاد. از میان هزاران نفر، فقط يك مرد دست بلند کرد. آن عارف گفت، "حتی همین هم به من رضایتی بسیار می بخشد."

آن مرد گفت، "مرا سوء تفاهم نکنید ، دستم را بلند کرده ام تا سوالی بکنم. من هم اینک آماده نیستم، زیرا کارهای زیادی برای انجام دارم. دخترم به سن ازدواج رسیده است، پسر من از دانشگاه فارغ التحصیل می شود، زنم بیمار است و باید کمکی پیدا کنم. من فقط دستم را بلند کردم تا ببرم، چون شما دیگر در دسترس نخواهید بود ، که به من بگویید چه باید کرد."

و عارف گفت، "من تمام عمرم آن را گفته ام، تو کجا بودی؟"

مرد گفت، "من هر روز می آمدم، ولی چه کنم؟ شب دچار انواع نگرانی ها و تشویش ها هستم. فقط در حضور شماست که می توانم قدری آرامش پیدا کنم و بخوابم. بنابراین آنچه را که می گفتید نشنیده ام. من هر روز منتظرم تا به اینجا بیایم، زیرا اینجا تنها مکانی است که می توانم آرام شوم و به خواب بروم. و چون شما فردا دیگر نیستید، می خواستم بپرسم که چه باید کرد."

ولی حتی یک نفر هم آماده ی رفتن با مرشد نبود.

و مرشد خندید و گفت، "من فقط شوخی می کردم! نمی توانم کسی را با خودم ببرم. ولی داشتم می دیدم که آیا به من گوش می دادید یا نه. و حق با این مرد است. و او تنها در مورد خودش درست نمی گوید، در مورد هرکس دیگری هم درست می گوید. بنابراین من بار دیگر *ویپاسانا* را برایتان شرح می دهم."

او گفت، "این بار، لطفاً به خواب نروید، بیدار بمانید زیرا این آخرین بار است. من فردا اینجا نخواهم بود. به خودتان هیچ تسلاهی ندهید که «او شوخی می کند، او فردا اینجا خواهد بود، نمی تواند ما را ترک کند»، من فردا به یقین خواهم رفت."

و درحالی که او در مورد *ویپاسانا* برایشان می گفت، به تمام اطراف نگاه می کرد، به ویژه به آن مردی که دستش را بلند کرده بود. او به خواب رفته بود! این برایش یک تداعی معنی عمیق شده بود، سخن گفتن مرشد در مورد *ویپاسانا*، شروع خواب او بود، لحظه ای که مرشد شروع می کرد به سخن گفتن در مورد *ویپاسانا*، مرد در آرامشی عظیم به خواب می رفت.....

عارف گفت، "بی فایده است، تا زمانی که وقتش برایت نرسیده باشد، مرا نخواهی شنید. شاید در زندگانی دیگری..."

الزامی نیست که مرشد ضرورت داشته باشد. اگر تو بیدار باشی، آنگاه هرچیزی ممکن است مانند ساعت زنگ دار عمل کند. نمادسازی *symbolism* تو درست است: مرشد یک ساعت زنگ دار است، ولی حتی زنگ مرشد نیز بدون همکاری تو عمل نخواهد کرد. باید با او باشی، در دسترس باشی، آماده باشی. مسئله فقط تصمیم قطعی است در حالتی کاملاً بیدار از ذهن.

فصل سي دهم ژوئن 1986، صبح این صندلي خالي است

اشو عزیز:

با توجه به اسرار عظیم زندگی، انسان ها از دیرباز بالهامات و پیشگویی ها مشورت کرده اند، مانند پیشگوي معبد دلفي. مردم از راهنمایی هاي ستارگان استفاده کرده اند تا سرنوشت انسان را بدانند.

مردان خردمند و زنان جادوگر سرنوشت ها را در فنجان چاي يا حتي در لاک لاک پشت مي خواندند. "کتاب تغییرات" و کارت هاي تاروي آليستر کراولي بیشتر در این روزها مورد استفاده قرار دارند.

ما از کارت هاي تاروي شما به عنوان مراقبه استفاده مي کنیم تا به ما کمک کند که در زندگی روزانه ي خود، از سر به قلب بیاییم. ولي به نظر مي آید که تمام این الهامات به زمان حال اشاره دارند. فقط خود همین واقعیت حضور شما در این لحظه در کائنات کمک مي کند تا تقدیر ما ساده تر ساخته شود و فقط دو جایگزین دارد: ناپدید شدن یا ماندن. اشو، آیا ممکن است در این مورد نظري بدهید؟

يك سوء تفاهم بزرگ بين زندگی و زمان وجود دارد. گمان شده است که زمان به سه بخش تقسیم شده است: گذشته، حال و آینده، که درست نیست. زمان فقط از گذشته و آینده تشکیل شده است. این زندگی است که از زمان حال تشکیل شده است. بنابراین، برای آنان که مي خواهند زندگی کنند، راهي به جز این نیست که لحظه ي حال را زندگی کنند. فقط زمان حال است که وجودین است. گذشته فقط مجموعه اي از خاطرات است و آینده چیزی جز تخیلات و رویاهای شما نیست. واقعیت، اینک اینجا است reality is herenow.

برای آنان که مي خواهند فقط در مورد زندگی فکر کنند، در مورد زنده بودن، در مورد عشق، برای آنان گذشته و آینده کاملاً زیبا هستند، زیرا به آن ها آزادي عمل بي نهایت مي دهد. مي توانند گذشته شان را تزیین کنند و آنطور که مي خواهند آن را بیارایند،

با وجودي که هرگز آن را زندگي نکرده اند، وقتي که آن زمان در دسترسشان بود، آنان در آنجا حضور نداشتند. این ها فقط سایه هستند، بازتاب هستند. آنان پیوسته در تلاش و دويدن بوده اند و در حین این دويدن ها چند چيزي را دیده اند. آنان فکر مي کنند که زندگي کرده اند. در مورد گذشته، این فقط مرگ است که واقعیت دارد، نه زندگي. در مورد آینده نیز، تنها واقعیت، مرگ است، نه زندگي.

آنان که زندگي کردن را در گذشته از کف داده اند، به طور خودکار، برای جایگزین کردن آن خلاء، در مورد آینده رویابافي مي کنند. آینده ي آنان فقط يك فراقني از گذشته است. هرچه را که در گذشته از کف داده اند، در آینده به آن امید بسته اند، و در میان این دو زمان غیرواقعي، لحظه ي واقعي کوچكي وجود دارد که زندگي است.

برای کسانی که مي خواهند زندگي کنند، نه آنکه در موردش فکر کنند، برای کسانی که مي خواهند عشق بورزند، نه فقط در مورد عشق فکر کنند، برای کسانی که مي خواهند باشند، نه اینکه در مورد بودن فلسفه بافي کنند، راه جایگزین دیگری وجود ندارد. عصاره و شیري ي زمان حاضر را بنوشید، آن را تا آخرین قطره، تماماً فشار دهید، زیرا که آن لحظه بازخواهد گشت، وقتي که رفت، برای همیشه رفته است.

ولي به سبب این سوءتفاهم که به قدمت وجود انسان است، و تمامی فرهنگ ها در آن مشترك هستند، آنان زمان حال را بخشي از زمان پنداشته اند. و زمان حال ربطي به زمان ندارد.

اگر در این لحظه فقط وجود داشته باشي، زماني وجود ندارد. سکوتي عظیم وجود دارد، يك سکون، بدون حرکت، هیچ چيز گذر نمي کند، همه چيز به توقي ناگهاني درآمده است. لحظه ي حال به تو این فرصت را مي دهد که عمیقاً در آب هاي زندگي غوطه ور شوي یا اینکه در آسمان زندگي، اوج بگیری و پرواز کنی. ولي در هر دو سو خطراتي وجود دارد، در زبان انسان، گذشته و آینده خطرناک ترین واژه ها هستند. بین گذشته و آینده زندگي در لحظه ي حال تقریباً مانند راه رفتن روی طناب است، خطر در هر دو سو وجود دارد.

ولي زماني که عصاره ي زمان حال را چشیدی، دیگر اهميتي به خطرات نمي دهی. زماني که با زندگي تنظیم شدی، هیچ چيز اهميت ندارد. و به نظر من، تنها چيزي که هست، زندگي است. مي تواني آن را "خدا: بخواني، ولي این نام خوبي نیست، زیرا مذاهب آن را آلوده کرده اند. مي تواني آن را "هستي" بخواني، که زیباست.

ولي هرچه آن را بخواني، اهميت چندانى ندارد. اين ادراك بايد روشن باشد كه تو فقط يك لحظه را در دستان خود داري، لحظه ي واقعي را. و تو بارها و بارها آن لحظه ي واقعي را خواهى داشت. يا آن را زندگي مي كني و يا آن را بدون زندگي كردن رها مي كني. بيشتر مردم، بدون اينكه زندگي كنند، خودشان را از گهواره تا گور مي كشانند. در مورد صوفيان نقل است كه مردى، وقتى كه مرد، ناگهان دريافت، "خداي من، من زنده بودم!" ولي اين مرگ بود كه با تضاد خودش با زندگي او را آگاه كرد كه او براي هفتاد سال زنده بوده، ولي خود آن زندگي نتوانسته بود او را بارور كند. اين تقصير زندگي نيست.

تاكيد من روي مشاهده گري به شما زندگي خواهد بخشيد، بدون اينكه حتي در مورد زندگي فكر كنيد، زيرا مشاهده گري فقط مي تواند در زمان حال رخ بدهد. فقط مي تواني زمان حال را مشاهده كني.

با تماميت و با شدت زندگي كنيد، تا كه هر لحظه طلايي شود و تمام زندگيتان تداوم لحظات طلايي شود. چنين شخصي هرگز نمي ميرد، زيرا كه آن لمس طلايي Midas touch را دارد، به هرچه دست بزند، طلايي مي گردد.

وقتي كه مرگ را لمس كند، مرگ نيز طلايي مي گردد. او از مرگ نيز به قدر زندگي لذت مي برد، يا شايد بيشتر، زيرا مرگ از زندگي متراكم تر more condensed است. زندگي در طول هفتاد يا هشتاد سال پخش شده است.

مرگ در يك لحظه رخ مي دهد. مرگ چنان متراكم است كه اگر به درستي زندگي کرده باشي، قادر خواهى بود تا وارد اسرار مرگ شوي. و راز مرگ اين است كه مرگ فقط يك پوشش است.

در درون، جاودانگي تو است، حيات ابدى تو.

اشو عزیز:

در یکی از جشن ها در کنار پای شما نشسته بودم و به شما تعظیم می کردم.
و ناگهان دریافتم که شما وجود ندارید ، فقط يك صندلي خالي وجود داشت .
و تمام آن هزاران نفر به يك صندلي خالي تعظیم می کردند،
در سکوت با يك صندلي خالي نشسته بودند
و با يك صندلي خالي آواز می خواندند و جشن گرفته بودند .
با دیدن مسخره بودن این نیاز ما به شما
به عنوان يك بهانه براي اینکه بتوانیم این کارها را بکنیم، تقریباً از خنده ترکیدم.
ولي آنگاه، با دیدن رحمت جهان هستي، که گذاشته است
ما چشمان مهربان و زیباییي براي نگاه کردن به آن ها داشته باشیم،
صدایی که با ما سخن می گوید، شکرگزاری عظیمی مرا فرا می گیرد .
براي من شما پاهای تمام دنیا هستید که می توانم با شکرگزاری در برابرش سرخم کنم.

گایان *Gayan*، این تجربه واقعی به عنوان يك ناموجود است. گاهی اوقات يك مرید چنان
نزدیک می شود که قادر خواهد بود ببیند که در درون من " من " وجود ندارد. آن "من"
مدت ها پیش مرده است. این بدن خالي است، این صندلي خالي است. ولي این فقط
در لحظاتی نادر و صمیمی روی می دهد که شما قادر می شوید به واقعیت من نفوذ کنید.
من فقط يك هیچی هستم ، که البته با يك بدن پوشش گرفته ام.
شما معمولاً بدن را می بینید. براي دیدن هیچی درون، به بینشی ژرف نیاز داری.
و فرد هرگز نمی داند که تحت چه شرایطی این رخ می دهد.
تو با خوشی در اطراف من می رقصیدی و عمیقاً در لحظه قرار داشتی. تو با عشقی عظیم
در برابر من نشسته بودی و تعظیم می کردی و بزرگترین ذکر ممکن را می خواند: بودام
شرانوم گچچامی " من به سوي پاهای فرد بیدار شده می روم."
و هزاران نفر مشغول آفرینش آن فضا در اطراف تو بودند.
این موقعیتی معمولی نبود، يك وسیله ي فوق العاده، پس وقتی که چشمانت را بازکردی،
براي لحظه اي من آنجا نبودم.

حق کپی آزاد است!

و درکت درست است که فقط به سبب عشق به شماست که من این بدن را حمل می‌کنم. هرچقدر که دشوار هم باشد، اگر به شما کمک کند تا نیروهای بالقوه‌ی خود را تشخیص دهید، بازهم ارزش دارد. درغیراینصورت، کار بدن من مدت‌ها پیش تمام شده است. نباید اینجا باشد.

من هرتلاشی را می‌کنم تا به آن بچسبم. زیرا بیشتر شما هنوز آماده نیستید تا مرا ببینید. شما فقط بدن را می‌بینید. روزی که همگی شما قادر باشید مرا ببینید نیازی نیست که این بدن پیوسته حمل شود، که برای من فقط یک بارگراں است، فقط یک دردرس است. ولی من تا زمانی که تعداد کافی از شما از هیچی من آگاه شوید صبر می‌کنم.

به یاد داشته باشید، لحظه‌ای که شما از هیچی من آگاه شوید، همچنین هیچی خودتان را نیز تجربه خواهید کرد. فقط دو هیچی می‌توانند یکدیگر را تشخیص بدهند.

گایان، تو آن صندلی را خالی دیدی، و آن تجربه چنان عجیب بود که تو از یاد بردی به دورن خودت نگاه کنی. اگر چنین کرده بودی، می‌دیدي که همان هیچی در تو نیز هست. ما نفس‌هایمان نیستیم. ما از هیچی کیهانی universal nothingness ساخته شده ایم. و هیچی واژه‌ای منفی نیست، به سادگی یعنی غیبت همه چیز، فقط بودش خالص. البته که هستی خالص نمی‌تواند شکل داشته باشد. پس اگر چنین رخ دهد که بتوانی بودش خالص را ببینی، بدن را رفته و صندلی را خالی خواهی دید.

اگر باردیگر اتفاق افتاد، آنگاه در همان لحظه به دورن خودت نگاه کن، و بدن خودت را نیز غایب خواهی یافت، تو وجود نداری. و دانستن اینکه فرد وجود ندارد، دری است برای اینکه بدانی که تو جاودانی هستی. این تضادنامی غایی the ultimate paradox در تجربه‌ی روحانی است.

شکسپیر در حیرت است که: "بودن یا نبودن..." زیرا که او مطلقاً بی‌خبر است که راه بودن، نبودن است. مسئله‌ی انتخاب در میان نیست. چنین نیست که تو باید یکی را انتخاب کنی. اگر آماده باشی تا از بین بروی، تبخیر شوی، برای نخستین بار اصالت خویش را خواهی یافت. این به یقین یک تناقض نماست.

هیچ منطقی نمی‌تواند آن را توصیف کند، ولی تجربه می‌تواند آن را مطلقاً روشن کند. تو احساس مسخره بودن کردی، خندیدی، زیرا هزاران نفر به یک صندلی خالی تعظیم می‌کنند و می‌گویند بود/م‌شرونم گچچامی، و کسی آنجا نیست.

خنده ي تو، گايان، هنوز نيمه بود. اگر به خودت نگاه کرده بودي، خنده ات کامل مي شد. آنوقت نه فقط مرا مي ديدي که وجود ندارم، بلکه مي ديدي که آن هزاران نفر نيز ازبين رفته اند ، يك محراب خالي که با ذکر بودام شرنوم گچچامي به صدا درآمده است.

اگر بارديگر رخ داد، نگذار ناقص بماند. زيرا اگر اين تجربه کامل شود، آنگاه به ادراكي روشن رسيده اي که تو را در تمام اعمال در طول زندگي همچون سايه دنبال خواهد کرد. تمامي وجودت را تغيير خواهد داد. به تو رايحه اي تازه خواهد داد، هاله اي جديد ، و نه تنها براي تو، آن را در ديگران نيز خواهي ديد، باوجودي که آن ديگران از آن بيخبر هستند. ولي تو از آن هشير خواهي بود.

براي همين است که روح بيدار ژاپني، هوتي Hotei را، بوداي خندان The Laughing Buddha خوانده اند. او براي چه مي خندد؟ تمامي آموزش او خنديدن بود. با ديدن اينکه مردم آن چيزي نيستند که مي پندارند هستند، و مردم چيزي هستند که هرگز خوابش را هم نمي بينند.... اين يك شوخي کيهاني است، ولي براي اينکه انساني بتواند يك بوداي خندان شود، انسان بايد به اين ادراک برسد.

و من تمام دنيا را پر از بوداهاي خندان مي خواهم، نه بوداهاي جدي. ما از اين ها حالمان به هم مي خورد.

ما تمام دنيا را پر از خنده نياز داريم و نه خنده ي معمولي، بلکه خنده اي کيهاني ، خنده اي که از اين ادراک برمي خيزد که جهان هستي با ما شوخي زيبايي را بازي کرده است.

اشو عزیز:

چند شب پیش در مورد "شب تاریک روح" سخن گفتید ،
حالتی که انسان در گذرکردن از حالت سوشوپتی به توریا در آن قرار دارد .
اگر به آن منطقی نگاه کنیم، به نظر جالب است که همچنانکه انسان به سمت
حالت غایی هشیاری حرکت می کند ، درست پیش از ادراک قطعی ،
توسط تاریکی احاطه می شود .
من فکر می کردم که همچنانکه انسان به سمت حالت عمیق مراقبه حرکت می کند،
هشیاری بیشتر و بیشتر گرمی آورد و این سبب زدودن تاریکی ها می شود ،
تأجایی که مشاهده گر حتی قادر است شاهد سوشوپتی باشد .
آیا این چیزی است که شاید قابل مقایسه با چیزی باشد که در وقت مرگ روی می دهد؟
شما گفتید که چگونه زندگی ناگهان خودش را در وقت مرگ اعلام می کند ،
طغیان مجدد نیروی زندگی در هنگام فروکش کردنش .
آیا شب تاریک روح آخرین تلاش بقایای ناخودآگاه برای بیرون رفتن است،
پیش از اینکه با نور اشراق کاملاً از بین برود؟

آری، این آخرین تلاش میلیون ها زندگانی lives است که در تاریکی زندگی شده اند .
درست همانطور که شما به آن تاریکی ها وابسته شده اید، آن تاریکی نیز به شما وابسته
شده است. این آخرین تلاش است. بنابراین در سوشوپتی sushupti ، آخرین نیروهای
ممکنش را در یک ضربه جمع می کند.

بنابراین شما وارد سوشوپتی عمیقی می شوید که حتی رویاها نیز قادر به ورود به آن
نیستند ، ولی این فقط وقتی رخ می دهد که نیروهای تاریک زندگی، نیروهای ناخودآگاه
زندگیت، به روشنی ببینند که مرگ در راه است. و طبیعی است که آن ها مایل به مردن
نیستند. آن ها تو را برای مدت های مدید تحت سلطه داشته اند و تو ناگهان از دست آن ها
لیز می خوری. آن ها آخرین تلاششان را خواهند کرد.

و در این مورد منطقی فکر نکن. منطق و زندگی هیچ چیز موازی باهم ندارند. با فکرکردن
منطقی، از زندگی دور می شوی. ابداً فکر نکن، زیرا هر نوع فکر کردنی به نوعی منطقی
است. فقط این واقعیت را ببین که اینگونه رخ می دهد.

و عجیب است که در زندگی معمولی، در علم، ما چیزها را بدون واردکردن منطق می پذیریم. اگر آب در صد درجه به جوش می آید، هیچکس نمی پرسد "چرا دقیقاً در صد درجه؟ چرا در نودونه درجه جوش نمی آید؟" منطقی به نظر می رسد که آهسته آهسته شروع کند به بخارشدن: در نود درجه قدری بخار شود... نود و دو درجه، قدری بیشتر و در صد درجه تماماً بخار شود. این به نظر منطقی می آید. ولی آب هیچ منطق نمی شناسد. و نمی توانی از هیچکس بپرسی که چرا در صد درجه آب بخار می شود؟ ما واقعیت های زندگی را به سادگی همانگونه که هستند می پذیریم.

دی. ایچ لورنس *D.H. Lawrence*، یکی از مردان این قرن که من بسیار دوستش دارم، با کودکی خردسال که مرتب سوال می کرد، همانطور که تمام کودکان خردسال پیوسته سوال می کنند، قدم می زد. و عاقبت کودک گفت، "عمو، چرا درختان سبز هستند؟" شاید تاکنون کسی از او پرسیده بود که درختان چرا سبز هستند؟

لورنس برای لحظه ای درجالیستاد و فکر کرد که چرا درختان سبز هستند؟ و ناگهان براو چنین الهام شد که مسئله ی چرا وجود ندارد: درختان از منطق پیروی نمی کنند، جهان هستی، منطقی نیست. پس به کودک گفت، "درختان برای این سبز هستند که سبز هستند." کودک گفت، "درست است. من این سوال را از خیلی از مردم پرسیده ام. هیچکس نتوانسته پاسخ بدهد. به نظر کاملاً درست است. درختان به این سبب سبز هستند که سبز هستند." نه کودک منطق می داند و نه درختان منطق می شناسند!

بنابراین در مورد واقعیت های دورنی و علم درونی اکتشاف خود، منطقی فکر نکن. واقعی و واقع گرا باش. اینگونه اتفاق می افتد: پیش از آن انفجار نور، تمامی نیروهای ناخودآگاه آخرین تلاششان را می کنند، و باید فرصتی به آن ها داده شود، تو از ابتدا از آن ها استفاده کرده ای.

این نیروها هرگونه حق و حقوق قانونی دارند که نگذارند تو وارد حیطه ای دیگر شوی. و تو يك برده بوده ای. و زمانی که از تاریکی آن شب بیرون آمدی، يك ارباب خواهی بود. نیروهای ناخودآگاه صاحبان منافع هستند، بنابراین طبیعتاً گردهم می آیند و سوشویتی را خلق می کنند، خواب بدون رویا را.

و حق با عرفا است که آن را شب تاریک روح بخوانند. این يك شب تاریک معمولی نیست. شب تاریک روح است، زیرا آنچه که رخ خواهد داد، صبح طلایی روح خواهد بود. ولی همیشه به یاد داشته باش تا واقع گرا باشی. منطق برای این يك جایگزین نیست.

اشو عزیز:

پیش از اینکه هر فرد در درونش ظرفیت جستن ارزش های واقعی زندگی را بیابد، آیا لازم است که معصومیت کودکی و آرمانگرایی جوانی همیشه باید شکسته شده باشند؟

مطلقاً ضروری است، زیرا کودکی همیشه شرطی شده است، نه دانسته، نه عمدتاً، بلکه فقط نیروهای ناخودآگاه، توسط والدین، توسط همسایگان، توسط آموزگاران، توسط همه کس. معصومیت تو با چنان لایه هایی از شرطی شدگی پوشیده شده است که نمی توانی آن را به آسانی بیابی. و جوانی تو آرمان هایی دارد، آرمان های مدینه ی فاضله، برنامه های بزرگ برای انقلاب هایی تا تمام بشریت را عوض کند. تو می پنداری که این آرمان ها مال خودت است، اشتباه می کنی. این ها فقط پدیده های زیست شناختی biological هستند.

تحولات زیست شناختی به انسان يك جوانی بسیار احساساتی بخشیده است، زیرا این زمانی است که او به تولید مثل خواهد پرداخت، که این خودش به خودی خود چنان عملی پیش پاافتاده ای است، اگر کثیف نباشد، که تا زمانیکه با احساسات و عواطف پوشیده نشده باشد، بسیار دشوار خواهد بود.

آیا حیوانات را در حین جفتگیری دیده اید؟ هرکسی باید حیوانی را در حین جفتگیری دیده باشد. ولی آیا يك چیز را مشاهده کرده اید؟ که در حین آمیزش، هردو طرف به نظر غمگین می آیند، خوشحال نیستند. گویی که وادار به انجام کاری شده اند که نمی خواهند انجام دهند.

و آن نیرو از میان تحولات زیست شناختی خودشان می آید، پس نمی توانند هیچ کاری در موردش انجام دهند. ولی آن ها به نوعی در موقعیت خوبی قرار دارند، زیرا آن ها فقط فصل مشخصی را برای آمیزش دارند، دو ماه، سه ماه در سال و برای نه ماه واقعاً آزاد هستند.

برای انسان این دشواری بسیار بزرگ است. یکی اینکه او قادر است تمام سال را معاشقه کند. و هربار که عشقبازی می کند، احساس می کند که خطایی پیش آمده است. اگر او تصاویری از خودش را در حین معاشقه ببیند، باورش نخواهد شد که بتواند این کارهای احمقانه را انجام بدهد. اگر به ژیمناستیک علاقه دارد، می تواند به ورزشگاه برود!

ولي او در اینجا چه مي کند؟ زنان باهوش تر هستند زیرا که چشمانشان را مي بندند تا فقط ژیمناستیک مرد را نبینند! و همچنین مرد در عجله است. مي خواهد هرچه سریع تر انجامش دهد و تمامش کند. به نظر مي رسد که نوعي بردگي زیست شناختي وجود دارد. مرد نمي تواند از آن پرهیز کند و به نظر مي رسد که هیچ چیز زیبایی در آن نباشد. زیست شناسي، به ویژه به مردان يك آرمانگرایی احساساتي بخشیده است. این چشمانش را مي پوشاند ، زن تقریباً يك الهه مي شود. و در چشمان زن، مرد همچون يك خدا مي شود. و رابطه ي عاشقانه ي آنان چنان چیز شاعرانه اي مي شود که گویی هیچکس چنان که آنان همدیگر را دوست دارند، عاشق نبوده است. براي نخستین بار در تاریخ واقعه اي عظیم اتفاق افتاده است!

این توهم لازم است، وگرنه، انسان ممکن است از تولید مثل باز بماند. حیوانات به تولید مثل ادامه خواهند داد، زیرا آنان هوشمندی ندارند. ولي انسان هوشمندی دارد، شاید از تولید مثل دست بردارد، یا شاید راهي دیگر پیدا کند ، بچه هایی که در لوله ي آزمایش در آزمایشگاه ساخته مي شوند ، که به نظر پیچیده تر، علمی تر و کمتر حیوانی و کمتر وحشی است.

ولي به دلیل این تب هاي احساسات، انسان ادامه مي دهد. هر روز این تب او پایین تر مي رود. پس از معاشقه، خجالت زده، پتو را روی سرش مي کشد و دراز مي کشد و فکر مي کند، "چه احمقي هستم من! باز هم تکرارش کردم و هزاران بار فکر کرده ام که فقط احمقانه است."

و زن از سویی دیگر گریه مي کند و اشک در چشم دارد زیرا که تمام آن شعر در يك ورزش زشت روی تختخواب پایان مي گیرد. ولي مرد پس از بیست و چهار ساعت دوباره آماده است، آن هزاران عمل احمقانه را فراموش مي کند. باز هم پس از بیست و چهار ساعت احساساتي مي شود.

این فقط زیست شناسي است، زیرا براي خلق نیروي جنسي به زمان نیاز است. و همچنانکه فرد پیرتر مي شود، باز هم زمان بیشتری لازم است. آنوقت نمي تواند هر روز معاشقه کند: پس دوبار در هفته، سپس هفته اي يك بار، سپس ماهي يك بار. و او مي داند که اینک مرگ نزدیک مي شود. و تا زمانی که تمام توهمش از بین رفته باشد، مرگ آماده است تا او را دربر گیرد.

در آن مواقع توهم، ابعاد دیگری هم وجود دارند. هر مرد جوان احساساتی است، بسیار آرمانگراست، نمی داند که این زمین هزاران سال است که پر از جوانان بوده و هر مرد جوانی به آرمانگرایی اندیشیده است، به انقلاب های بزرگ، به مدینه ی فاضله. ولی این ها فقط محصولات جانبی از احساسات بیولوژیکی هستند. این امری هورمونی و یک تغییر شیمیایی است.

و کاملاً اثبات شده است که وقتی هورمون ها در زن یا مردی برداشته شوند، آن فرد دستخوش تغییرات در شخصیت می شود. یا اگر هورمون هایی اضافه شوند، تزریق شوند، حتی بیشتر احساساتی می شود، تقریباً دیوانه می شود، حاضر است دنیا را عوض کند، دنیا را نجات بدهد، آماده است تا یک ناجی و مسیح شود.

احساس خود من این است که تمام ناجی ها، مسیح ها، پیامبرها همگی دمدمی مزاج بوده اند و هورمون های بیشتری از دیگران داشته اند و آرمانگرایی احساساتی آنان چنان زیاد بوده که آماده بوده اند تا زندگیشان را فدا کنند، ولی آرمان خودشان را فدا نمی کردند. آن آرمان از خود زندگی بزرگتر و مهم تر شده بود.

ولی واقعیت این است که نسل های جوان یکی پس از دیگری می آیند و می روند و دنیا همانگونه باقی می ماند. تمام آرمانگرایی آنان و تمام فلسفه ی احساساتی آنان و مدینه های فاضله شان فقط به تولید جمعیت بیشتر ادامه می دهد. همین. آفریدن مشکلات بیشتر برای بشریت، این تنها انقلابی است که آنان می آورند!

یک انقلابی واقعی احساساتگرا نیست، بلکه بسیار واقع گراست. او رویایی ندارد که بخواهد آن را بر بشریت تحمیل کند. تو کیستی که بخواهی روایت را بر بشریت تحمیل کنی؟ هرکسی آزاد است که رویای خودش را داشته باشد و اگر هرکسی شروع کند به تحمیل رویای خودش بر دیگری، هرج و مرج ایجاد خواهد شد.

و هرج و مرج ها وجود داشته اند، زیرا که مسیحیت می خواسته روپایش را بر همه تحمیل کند، محمدیان همین کوشش را داشته اند، یهودیان همین تلاش را کرده اند، هندوها و کمونیست ها هم همین کار را کرده اند.

رویابین ها بسیار زیاد اند و این بشریت بیچاره..... و همگی می خواهند آن را برطبق رویای خودشان شکل بدهند. نتیجه نهایی این است که آنان می جنگند، کشتار می کنند و جنگ و خشونت می آفرینند. هیچ مدینه ی فاضله ای برپا نمی شود، فقط جنگ می شود!

تكاملي در آگاهي صورت نمي گيرد، بلكه وقايع زشتي انجام مي گيرند كه در تمامي گذشته صورت گرفته است.

من مايلم كه مردم من نخست مراقبه كنند، نخست هشيار شوند ، زيرا اين تنها راه گريز از بردگي بيولوژيك است. و زماني كه هشيار باشي، روي نخواهي داشت. آنگاه يك واقعيت كاملاً تازه براي تو فرا مي رسد، و اين يك بينش است : تو شروع مي كني به ديدن. مسيحييت مرتكب جنايات بسياري شده است. يكي از بزرگترين جنايات آنان اين بوده كه تمام آن زنان بيضا را نابود كردند ، با اتهام جادوگري آنان را زنده در آتش سوزاندند، زيرا آنان از پاپ و كاردينال ها و اسقف هاي آنان خردمندتر بودند و آنان نتوانستند وجودشان را تحمل كنند. آنان رقبائي بزرگ بودند. و تمامي آن اسقف ها و كاردينال ها و پاپ ها فقط مردماني دانش آلوده بودند، نه مردمی كه خردمند هستند.

واژه ي "ساحره" witch به معني زن خردمند wise woman است. چيزي بسيار بااهميت در اين هست. باريگر الهامات غيبي وجود خواهند داشت. زماني كه مذهب گنديده فشارشان را از بشريت از دست بدهند، هر آنچه كه آن ها نابود ساخته اند ، كه ارزش حفظ كردن را داشته ، باز خواهد گشت. وقتي كه مراقبه مي كني، مي تواني هرنامي به آن بدهي ، مي تواني آن را "جذبه" trance بخواني يا لاتيهان latihan ... فقط حالي از سكوت است، جايي كه روي پرده ي مغز نه فكري باشد، نه رويايي. در آن وضوح و روشني، تو چيزهايي را خواهي ديد كه در آينده اتفاق خواهند افتاد.

تقريباً مانند اين است كه زير درختي ايستاده باشي و كسي بالاي درخت نشسته باشد و جاده اي در آنجا وجود دارد. تو نمي تواني كسي را در آن جاده ببيني، خلوت است، ولي كسي كه بالاي درخت نشسته است، يك گاري را مي بيند كه از سمت چپ مي آيد. او مي تواند يك گاري ديگر را ببيند كه از سمت راست خارج مي شود. براي كسي كه زير درخت ايستاده ، آن دو گاري وجود ندارند، تاجايي كه او مي تواند ببيند، جاده خالي است.

يكي از آن گاري ها، گذشته است و ديگري در آينده است، ولي هيچكدام از آن دو گاري در برابر چشمان او حضور ندارند. ولي براي مردمي كه بالاي درخت نشسته است، هردو گاري در زمان حال قرار دارند ، آن گاري كه رد شده و آنكه در راه است، آن ها در دو

زمان گذشته و آینده وجود ندارند. تمامی آن جاده برای او زمان حال است، فقط این است که دید او از يك ارتفاع است.

پیشگویی در واقع چیزی نیست به جز آگاهی تو که از يك بلندي به چیزها و دنیا نگاه می کند، يك ارتفاعی که در دسترس مردمان معمولی نیست. بنابراین، تاجایی که به مردمان عادی مربوط است، آنان می توانند چیزهایی بگویند که در آینده رخ می دهند. برای آنان، این واقع پیشاپیش رخ داده اند. آنان همچنان می توانند در مورد چیزهایی که رخ داده اند چیزهایی بگویند، ولی برای مردمان عادی، حتی جایی از آن نیز وجود ندارد.

و همانطور که برایتان گفتم، ارتفاعات مختلفی از آگاهی وجود دارد: فراآگاهی، فراآگاهی جمعی، فراآگاهی کیهانی. بستگی دارد: آن حالت جذبه در فرد پیشگو می تواند فقط مربوط به فراآگاهی باشد. بازهم بسیار بزرگتر خواهد بود، بسیار واقعی تر از انسان معمولی که در خودآگاه زندگی می کند، فقط يك شکاف کوچک.

ولی حالت جذبه می تواند مربوط به فراآگاهی جمعی باشد، آنگاه پهنه ای بسیار وسیع است. و اگر آن جذبه فرد را به فراآگاهی کیهانی هدایت کند، آنگاه همه چیز برای او در زمان حال قرار دارد، آنوقت به گذشته ای وجود دارد و نه آینده ای.

این یکی از تمرینات اساسی در مدرسه ی عرفانی ما خواهد بود، چگونه پیشگو خلق کنیم. ظرفیت وجود دارد، بیشتر در زنان، کمتر در مردان. ولی می توان آن را به واقعیت در آورد.

سوزاندن هزاران زن در قرون وسطا توسط کلیسای مسیحی، به دستور پاپ آن ظرفیت را از بین نبرده است. ما آن را بازخواهیم گرداند. ما تکنیک هایی را معرفی خواهیم کرد که چگونه به آن حالات جذبه می توان رسید.

وقتی در یونان بودم می خواستم به معبد دلفی Delphy بروم، زیرا آنجا مکان بزرگترین پیشگوها بوده. نابغه ترین پیشگوها از دلفی انتخاب می شدند. آن یکی از مهم ترین مدارس عرفانی بود. ولی دولت یونان حتی به من اجازه نداد که يك شب اقامت داشته باشم.

آنان بدون هیچ دلیلی مرا دستگیر کردند و می خواستند مرا با زور با کشتی به هندوستان بفرستند. من سرباز زدم. و بعدها دیدم که رفتارشان عوض شده، بالذب تر می شدند و دوستانه تر رفتار کردند و برایم آب و سایر چیزهای مورد نیاز را می آوردند. فقط بعدها فهمیدم که دوستان ما در آتن يك رشوه ی بیست و پنج هزار دلاری به پلیس داده اند.

وگرنه، آنان مي توانستند مرا مجبور كنند كه با يك كشتي كه به هندوستان مي رفت مرا اخراج كنند.

و من به آنان مي گفتم، "هواپيماي جت من در آتن ايستاده است. اگر اجازه بدهيد، مي تواند به اينجا بيايد، به كرت Crete. يا اينكه من مي توانم با هواپيما به آتن بروم." تنها در اينجا بود كه من دريافتم چرا رفتارشان ناگهان تغيير کرده است، پول يك معجزه است!

نيمه شب بود كه به آتن رسيدم و دوستانم مي خواستند كه من شب در هتل بمانم. پليس چنين اجازه اي نمي داد. من نمي توانستم از فرودگاه خارج شوم. بايد بي درنگ به هواپيمايم مي رفتم. نتوانستم به دلفي بروم، ولي روزي به دلفي خواهم رفت.

مردم ما اين دعوا را در دادگاه پيگيري مي كنند، زيرا بازداشت من مطلقاً غيرقانوني بود. رويداد من به عنوان جهانگرد هنوز پانزده روز ديگر مهلت داشت، يك ماهه بود و من فقط دو هفته در آنجا بودم.

و آنان نمي بايست مرا بدون هيچ دليلي اخراج مي كردند زيرا من از خانه بيرون نرفته بودم. درست همينطور كه من در اينجا در خانه هستم و بيرون نمي روم، آن خانه را نيز ترك نكرده بودم.

ولي اسقف اعظم يونان مرتباً كنفرانس مطبوعاتي ترتيب مي داد و تلگراف مي فرستاد و به رييس جمهور و نخست وزير تلفن مي زد كه، "اگر اين مرد بي درنگ بيرون نرود، ما او را زنده با خانه اش خواهيم سوزاند." اين ها مردمان مذهبي هستند. اين ها حكومت هاي مردم سالار هستند!

وقتي كه پليس آمد، من خوابيده بودم. آناندو Anando سعي كرد و گفت، "شما فقط بنشينيد و ما او را بيدار مي كنيم." ولي آنان گوش نمي دادند.

جان John براي بيدار كردن من آمد. درحالي كه در حمام آماده مي شدم، ناگهان صداهايي شنيدم گويي كه بمب منفجر شده است. باورم نمي شد كه چه اتفاقي افتاده است. آن افراد پليس شروع کرده بودند كه سنگ پراني به سمت پنجره ها و درها و شيشه ها، آن ها شروع به ويرانگري کرده بودند... و آنان ديناميت در دست داشتند و تهديد مي كردند، "ما خانه را با ديناميت منفجر خواهيم كرد."

آنان نتوانستند پنج دقیقه صبر کنند تا من صورتم را بشویم، لباس بپوشم و بیرون بیایم. آنان خیلی عجله داشتند. پنج دقیقه بیشتر و مسیحیت نابود خواهد شد، اخلاقیات از بین خواهند رفت، هیچ زنی باکره باقی نخواهد ماند! ، فقط در پنج دقیقه و من در دستشویی بودم! و سپس من برای تقریباً هفت ساعت بی جهت در زندان آنان بودم. آنان نتوانستند پنج دقیقه صبر کنند و من باید بی جهت هفت ساعت در آنجا بنشینم. این ها مردمی هستند که دولت های مردم سالار را می چرخانند! به آن مرد گفتم، "من آمده ام اینجا تا ببینم چه مردمی به سقر/ط زهر دادند، و من ناراحت نیستم ، آن مردم را دیده ام."

فقط يك چیز را نتوانستم ببینم و آن دلفی بود. اينك مخروبه است، ولي زماني يكي از بزرگترین پرستشگاه ها در دنيا بود که تماماً توسط زنان خردمند اداره می شد. و فقط نابغه های ایشان به حالت جذبه می رفتند و چیزهایی در مورد گذشته و آینده می گفتند. و هرچه که می گفتند به واقعیت تبدیل می شد.

اين يك پیشگویی کردن نیست، اين فقط دید آنان است. غیبگویی یا ستاره شناسی نیست. فقط بلنداي آگاهی ایشان است که می توانند افق هایی وسیع تر را ببینند.

آن علم باید دوباره جان بگیرد، ولي فقط می تواند بر روي گورستان کلیسای مسیحیت دوباره جان بگیرد.

فصل سي و يك دهم ژوئن 1986، عصر

من يك خوش بين يكدنده هستم

اشو عزيز:

"خانواده ي از هم پاشيده" اصطلاحی است که برای بیان دوران کودکی مصیبت بار به کار می رود. تازمانی که وارد دانشگاه شدم، دو پدر و سه مادر داشتم و اگر پدربزرگها و مادربزرگهایم را هم شامل کنیم، که برای مدتی به عنوان والدین عمل می کردند، به عدد بزرگ هفت می رسیدم، به جایی رقم معمولی دو. در ابتدا حیران بودم که چگونه است که من نسبتاً آزاد و خوب تطبیق یافته *well-adjusted* بودم، درحالیکه بسیاری از دوستانم که "خوشبخت تر" بودند، که يك خانواده ي ثابت و معمولی داشتند، دائماً از درخواست های خانواده در رنج و در دسر بودند. آیا این "خانواده ي از هم پاشيده" نمی تواند واقعاً يك برکت در لباس مبدل باشد؟

خانواده ي سنتی پیشاپیش منسوخ شده است. خدمتش به اتمام رسیده است و آینده اي ندارد. برای کودک از نظر روانشناسی بسیار خطرناک است که فقط به پدر و مادر محدود شود. اگر کودک دختر باشد، شروع می کند به عشق ورزیدن به پدر و يك تصویر درونی از مردی می سازد که می خواهد عاشقش شود. البته او می داند که نمی تواند آنگونه که مادرش به پدرش عشق می ورزد عاشق پدر باشد، بنابراین نسبت به مادر حسادت می ورزد.

این برای کودک يك موقعیت زشت است: از همان ابتدا، نخستین زن زندگی او، مورد حسادتش است و نخستین مرد زندگی او را هرگز به دست نخواهد آورد. ولی ذهن آن دختر، تصویر پدر را در تمام زندگی حمل خواهد کرد و تمام زندگی زناشویی او را مختل خواهد ساخت، زیرا او در هر شوهری به دنبال پدر می گردد، ناخودآگاه، و هیچ مردی قادر به برآوردن این خواسته نیست. و هیچ مردی برای اینکه پدرش باشد با او ازدواج نکرده است.

از سوی مرد، او نیز در پی مادرش می گردد. اگر کودک پسر باشد، عاشق مادرش خواهد شد و تصویر نخستین زن زندگی او را، ارضاء نشده، حمل خواهد کرد.

حق کپی آزاد است!

او عاشق زنان زیادی خواهد شد و شباهت هایی خواهد یافت. ولی شباهت ها يك چیز هستند، _ شاید فقط مدل موي آن زن شبیه مادرش بوده باشد، یا طوري که آن زن راه مي رود، یا چشم هاي او، یا دماغش. ولی آن دماغ، تمام يك زن نیست، و مدل مو هم به هیچ عنوان كمكي نخواهد كرد. بنابراین هیچ زني نخواهد توانست به هیچ وجه كمكي بکند، و هیچ زني براي اين با او ازدواج نمي کند که مادرش باشد.

حالا ما براي کودکان چنان موقعیت پیچیده اي خلق مي کنیم که تمام عمرشان در رنج باقي مي ماند، و آنان مسئولیت را بر دوش دیگری مي اندازند. مرد مي پندارد که آن زن به او خیانت کرده است، زیرا او فقط شبیه مادرش به نظر مي آمد و پس از ازدواج تماماً چیز دیگری شده است. آن زن او را فریب داده است! در طرف دیگر هم موقعیت همین است: هر زني مي پندارد که مرد فریبش داده است، به او كلك زده و قبل از ازدواج چنین وانمود کرده که همه چیز قشنگ و خوب است. پس از ازدواج، آن نقاب که مرد داشت از بین رفته و آن زن او را فقط يك مرد برتري طلب جنسي male chauvinist مي یابد.

و هم پدر و هم مادر پیوسته باهم مي جنگند، به همدیگر نق مي زنند، سعی دارند بر دیگری سلطه پیدا کنند. و کودکان مشغول یادگیری هستند، زیرا راه دیگری نیست، این نخستین مدرسه ي ایشان است. و در اینجا موضوعات ریاضی یا جغرافی یا تاریخ در کار نیست، مسئله ي زندگی است. آنان الفبای زندگی را مي آموزند و آنچه مي بینند این است که مادر پیوسته پدر را اذیت مي کند و به ستوه مي آورد و پدر پیوسته مي کوشد سلطه یابد، منکوب کند، ارباب باشد.

کودکان همچنین مي بینند، _ و آنان بسیار حساس و باهوش هستند، زیرا در دنیا بسیار تازه هستند، چشمانشان روشن است، ادراك آنان هنوز با غبار تجربه پوشیده نشده است. آنان مي توانند تمام این نفاق را ببینند، زیرا اگر در وسط جنگشان، يك همسایه وارد شود، آنان بي درنگ دست از جنگ مي کشند، شروع مي کنند به همدیگر لبخند زدن، در مورد چیزهاي قشنگ صحبت مي کنند و از همسایه پذیرایی مي کنند و این احساس را به همسایه مي دهند که آنان هرگز باهم نجنگیده اند.

كودك همچنین نفاق را مي آموزد: هرچه که هستي، يك چیز است. باید به جامعه چیزی را عرضه كني که جامعه از تو انتظار دارد باشي، نه آنچه که هستي، بلکه آنچه که جامعه مایل است که تو باشي.

از همان آغاز کودکی، ما در هر کودک يك شكاف شخصيت split personality ایجاد می‌کنیم، يك/سکیزوفرنيا schizophrenia ، يك وجود دوگانه.

کودکان راه‌ها را فرا می‌گیرند ، دختر، براساس رفتار مادرش نسبت به پدر، یاد می‌گیرد که يك زن چگونه باید باشد. پسر، براساس رفتار پدر، می‌آموزد که يك شوهر چگونه باید باشد.

به همین دلیل است که همان حماقت‌ها، نسل پس از نسل بارها و بارها تکرار می‌شوند. و تمامی دنیا در مصیبت زندگی می‌کنند، در نفاق زندگی می‌کند و مسبب ریشه‌ای، خانواده‌ی عرفی است، جایی که کودک فقط درپناه دو نفر است، مادر و پدر.

در آینده این باید تغییر کند، زیرا تقریباً نوددرصد از بیماری‌های روانی در همین خانواده ریشه دارند. ما باید خانواده‌ای بزرگ‌تر بسازیم. من آن را جمع commune می‌خوانم، جایی که مردمان زیادی باهم زندگی کنند.

در جمع ما در آمریکا، پنج هزار نفر باهم زندگی می‌کردند، باهم کار می‌کردند، از يك آشپزخانه پنج هزار نفر باهم غذا می‌خوردند. کودکانشان با مردمان بسیاری آشنا می‌شدند ، هر کسی هم سن پدرش يك عمو بود و هرکسی هم سن با مادرش يك خاله بود. کودکان از همه چیز یاد می‌گرفتند.

آن کودکان امکان‌های وسیعی برای تجربه داشتند و راهی نبود که کودک تصویری ثابت از يك زن یا يك مرد داشته باشد، زیرا آنان با زنان بسیار زیادی برخورد داشتند که عاشقانه به سمتشان می‌رفتند. آن کودکان با پدرومادرشان زندگی نمی‌کردند، آنان محوطه‌ی خودشان را داشتند. والدین می‌توانستند به آنجا بروند و با آنان دیدار کنند. کودکان می‌توانستند نزد والدین بروند، یکی دو روز با ایشان زندگی کنند. زوج‌های دیگر از آنان دعوت می‌کردند، زوج‌هایی که فرزند نداشتند. آنان در سرتاسر آن محوطه حرکت می‌کردند. تمامی آن جمع خانواده‌ی آن کودکان بود.

از نظر روانی این فقط تصویری مبهم vague از زن در ذهن يك پسر می‌آفریند و تصویری مبهم از مرد در ذهن دختر.

این اهمیتی عظیم دارد. زیرا که آن تصویر مبهم است و از تاثیرات فراوان زنان زیادی تشکیل شده است، امکانی وجود ندارد که بتوانی يك زن را پیدا کنی که با آن تصویر به سادگی منطبق شود. چون يك فکر تثبیت شده نداري،

فقط تصویری مبهم داری، هر زني مي تواند آن را ارضا کند، هر مردی مي تواند آن را ارضا کند.

و تو با والدین زندگی نکرده ای، پس نمی دانی که يك همسرزن چگونه باید باشد، يك شوهر چگونه باید رفتار کند. تو با معصومیت آغاز می کنی، عاشقانه. تو آن مرا دوست داری، برای همین با او ازدواج کردی. تو آن زن را دوست داری، و الگوی ثابتی را حمل نمی کنی که يك زن چگونه باید رفتار کند.

تولسیداس *Tuslidas*، به اصطلاح قدیس هندو، مهم ترین قدیس در هندوستان است. هیچ کتابی به اندازه ی کتاب او خوانده نمی شود. کتاب او انجیل هندوهاست. او در کتابش می نویسد: "اگر او (زن) را زنی، کتک زدن جسمی و بدنی، کنترل روی او را از دست می دهی. با زدن او، اثبات می کنی که به قدر کافی مرد هستی!"

مردانگی تو با کتک زدن زن اثبات می شود! ولی اگر زن را بزنی، زن نیز هزار و يك راه برای شکنجه دادن تو پیدا می کند. هر وقت بخواهی با او عشق بازی کنی، می گوید که سردرد دارد. هیچ ارتباطی بین دونفر شما نیست. چگونه می تواند باشد؟ تو آن زن را به اسارت گرفته ای و هیچ اسیری شخصی را که آزادیش را از بین برده باشد نخواهد بخشید. هیچ زنی نمی تواند مردی را که آزادیش را گرفته است ببخشد. ولی هندوها از توصیه ی قدیستان پیروی کرده اند، و این چیز جدیدی نیست: کتاب پنج هزار ساله ی مانوسمیریتی *Manusmiriti*، آیین اخلاقیات هندوها نیز همین را می گوید.

کتابی توسط يك روانکاو منتشر شده در مورد رابطه ی زن و مرد. عنوان آن مهم است: دشمن صمیمی *The Intimate Enemy*، این چیزی است که زن و مرد تاکنون زندگی کرده اند، به عنوان دشمنان صمیمی!

و کودکان یاد می گیرند و آن را تکرار خواهند کرد، آنان روش دیگری را نمی شناسند. خانواده باید به جمع تغییر کند. پنج هزار نفر، ده هزار نفر مردم که باهم زندگی کنند، از نظر اقتصادی هم بهتر است از پنج یا ده هزار خانواده که دور از هم زندگی کنند. در جمع ما: فقط پانزده نفر مسئول آشپزخانه بودند. وگرنه، دو هزار و پانصد زن می باید در آشپزخانه خرد و نابود شوند! و به یادداشته باش: هر زنی آشپز خوبی نیست! در زن بودن هیچ چیزی وجود ندارد که تو را يك آشپز خوب کند. درواقع، تمام آشپزهای بزرگ مرد هستند. در تمام هتل های بزرگ، آشپزها مرد هستند، نه زن.

هر خانواده اي نمي تواند از عهده ي يك آشپز نابغه برآيد، ولي يك جمع مي تواند از عهده ي پانزده نفر آشپز مبتكر و خلاق برآيد ، هم زن و هم مرد. و ما تجربه كرديم و ديديم كه بسيار زيبا كار مي كند.

چون كودكان در محوطه ي خاص خودشان باهم زندگي مي كنند، چيزهاي بسيار ديگري رخ مي دهند. والدين احساس گرانباري نمي كنند. آنان آزادي خاصي را دارند كه كودكان آن را از بين مي برند ، بايد صبر كني تا كودكان بخوابند و تا آنموقع خودت هم خوابت گرفته است. و كودكان مردمي بسيار عجيب هستند: اگر از آنان بخواهي كه به خواب بروند، نخواهند خوابيد! آنان يقين پيدا مي كنند كه اتفاقي قرار است بيفتد و براي همين است كه وادار به خوابيدن مي شوند.

و آنان نمي توانند منطق را درك كنند، كه وقتي كه مي خواهند بيدار بمانند، وادار به خوابيدن مي شوند و وقتي كه صبح مي خواهند بخوابند، از تخت پايين كشيده مي شوند و با زور بيدارشان مي كنند. آنان منطق اين را درك نمي كنند. بسيار مسخره به نظر مي رسد.

ولي والدين احساس آزادي خواهند كرد، زيرا كودكانشان با كودكان ديگر زندگي مي كنند. ما پديده ي جديدي را كشف كرديم. فكر كرديم كه ممكن است دردرس ايجاد شود ، شايد كودكان باهم دعوا كنند. ولي آنچه ما دريافتم درست عكس اين بود: كودكان بزرگتر از كودكان كوچك تر مراقبت مي كردند. جنگي وجود نداشت. و هيچكس هيچ چيز شخصي نداشت ، تمام اسباب بازي ها و همه چيز متعلق به جمع بود ، بنابراين حسادتي وجود نداشت.

كودكان از اينكه با زوج هاي ديگر ، نه فقط با پدر و مادر ، باشند احساس لذت فراوان مي كردند و طبيعاً دايي ها از پدرها مردمان بهتري هستند. درواقع، خدائي يهود در عهد عتيق مي گويد، "مي خواهم آگاه باشي كه من دايي ات نيستم، كه من شخص خوبي نيستم، كه من شخصي خشمگينم، شخصي حسود، انتقام جو هستم." همينكه او مي گويد " من دايي ات نيستم، پدرت هستم" نشان مي دهد كه دايي كيفيتي بهتر دارد.

هزاران دايي و خاله اطراف كودك را فراگرفته اند ، او احساس مي كند كه در محاصره ي عشق است، به هر كجا كه برود مورد احترام است. زيرا مردم آنجا والدينش نيستند، هيچ كدام جاه طلبي خودشان را روي آن كودك تحميل نمي كنند.

آن كودك فرزند آنان نيست. وگرنه، هر پدر يا مادري مي كوشد كه خواسته ها و جاه طلبي هاي خودش را كه نتوانسته در زندگي خودش ارضا كند، توسط فرزندش برآورده سازد.

آن كودك فرزند آنان نيست. وگرنه، اگر مردى مي خواسته پزشك شود و نتوانسته بشود، او مي خواهد پسرش يك پزشك شود، چه آن پسر بخواند پزشك شود و چه نخواهد، ابداً مطرح نيست. بنابراين پزشك هايي وجود دارند كه بهتر مي بود قصاب بشوند و قصاب هايي هستند كه به عنوان پزشك بهتر مي بودند. همه چيز سrwته است!

هيچكس اهميتي نمي دهد كه نيروي بالقوه ي كودك چيست. همه به جاه طلبي هاي خودشان مي انديشند، ببينند كه پسرشان رئيس جمهور كشور شده است، يا نخست وزير، بدون اينكه در نظر بگيرند كه آن پسر يك موسيقيدان بالقوه است، يك يهودي منوهين، يا يك هنرمند، يك ميكل آنژ، يا يك رياضيدان است، يك آلبرت آينشتين. هيچكس به كودك اهميتي نمي دهد، او را ابداً نبايد به حساب آورد!

در يك جمع، اين والدين نيستند كه تصميم مي گيرند كودكانشان چه بايد بشوند. كودكان توسط والدين زاده شده اند، ولي متعلق به آنان نيستند. به جمع تعلق دارند، و جمع تصميم مي گيرد، توسط روانكاوي، توسط هينوتيزم، توسط ساير روش ها، كه آن نيروي بالقوه ي كودك كدام است. و به يك كودك بايد به هر راه ممكن كمك شود تا آني بشود كه براي آن اينجا آمده كه بشود. آنگاه اوشديداً خوشحال خواهد بود.

در زندگي فقط يك سرور وجود دارد و آن، شدن آن چيزي است كه در درون حمل مي كرده اي، آن بالقوگي، و آن را به شكوفايي تمام رساندن. يك بوته گل سرخ بايد گل سرخ شود، و خوشي او در همين است.

يك جراح مشهور توسط دوستانش دعوت شده بود زيرا كه بازنشسته مي شد. او بزرگترين جراح كشورش بود و مردم آن فرصت را جشن گرفته بودند و با او خداحافظي مي كردند. ولي او به نظر بسيار غمگين مي آمد.

يكي از دوستانش نزد او رفت و گفت، چرا اينهمه غمگين هستي؟

او گفت، "من به اين دليل غمگينم كه هرگز نمي خواستم يك جراح بشوم. مي خواستم يك موسيقيدان شوم. حتي اگر مجبور بودم در كنار خيابان با گيتارم در دستم بميرم، خوشحال تر بودم از اينكه مشهورترين جراح كشور هستم، زيرا شوق من ابداً اين نبود، مقصد من اين نبود."

در دنیا مصیبت های بسیار وجود دارد ، و سبب اساسی این است که مردم مجاز نیستند به سمت مقصدهایشان حرکت کنند. همه مختل می شوند.

دیگر نیازی به خانواده نیست، و این برکتی بسیار بزرگ خواهد بود ، نه تنها برای کودکان، بلکه برای والدین هم. زیرا به خاطر کودکان است که پدر و مادر مجبور هستند باهم باقی بمانند، حتی با اینکه یکدیگر را دوست ندارند.

لحظه ای که مرد زنش را دوست نداشته باشد یا زن شوهرش را دوست نداشته باشد ، و آنان هنوز هم وانمود می کنند که یکدیگر را دوست دارند! ، این رابطه چیزی جز خودفروشی نیست: يك خودفروشی همیشگی. و دلیلش فقط وجود فرزندان است، وگرنه، در يك خانواده ی فروپاشیده، چه بر سر کودکان خواهد آمد؟

در جمع مشکلی نیست. می توانی تا هر زمان که آن زن را دوست داشته باشی، با او باشی. لحظه ای که دریافتی آن عشق از بین رفته است.... در زندگی هیچ چیز همیشگی نیست، هیچ چیز نمی تواند همیشگی باشد. در اختیار تو نیست که چیزها را همیشگی کنی، فقط چیز های مرده می توانند همیشگی باشند. يك چیز، هرچه زنده تر باشد، زودپایتر است. شاید سنگ ها همیشگی باشند. گل ها نمی توانند همیشگی باشند. عشق يك سنگ نیست. يك گل است، و با کیفیتی نادر. امروز اینجا هست، فردا کسی نمی داند ، شاید باشد، شاید نباشد. در اختیار تو نیست که آن را کنترل کنی. تو هیچ کاری نمی توانی برایش انجام دهی، وقتی که وجود ندارد، نمی توانی آن را خلق کنی. یا هست و یا نیست. تو فقط در برابرش ناتوان هستی.

اگر کودکان تحت مراقبت جمع باشند، آنوقت والدین می توانند به آسانی حرکت کنند. باری بر دوششان نیست. و کودکان دلشان برای شما تنگ نخواهد شد، زیرا می توانند پدر خودشان را پیدا کنند، مادر خودشان را پیدا کنند ، مشکلی وجود ندارد. پدر می تواند نزد فرزندانش برود، مادر می تواند نزد فرزندانش برود... و کودکان از همان ابتدا آگاه می شوند که عشق يك پدیده ی درحال تغییر است.

همیشگی ساختن عشق بزرگترین اشتباه بشریت بوده است.

عشق نمی تواند ازدواج شود. ازدواج قانون است، و عشق را نمی توانی تحت هیچ قانونی در آورد. عشق وحشی است. درست مانند نسیمی است که می آید و می رود. تو از ترس اینکه شاید بیرون برود تمام درها و پنجره ها را می بندی، ولی آنوقت نسیمی وجود ندارد، فقط هوای مانده است.

ازدواج يك هواي مانده است و نه هيچ چيز ديگر. آن نسيمي كه احساس شده بود ، كه به ازدواج انجاميد ، ديگر وجود ندارد. ولي به سبب وجود كودكان، بايد تا حد ممكن تظاهر كني ، رنج بيري، وانمود كني. و اين سبب انواع انحرافات مي شود.

اگر شوهر ديگر عاشق زنش نباشد، شروع مي كند به رفتن با زنان ديگر ، منشي اداره اش. اگر زن ديگر عاشق شوهرش نباشد، طبيعتاً كسي را پيدا مي كند ، راننده شخصي را: مردان حاضر و آماده ، منشي ، راننده. چه بايد كرد؟ كجا بايد رفت؟

اين سبب ايجاد پيچيدگي هاي بي جهت و جنگ هاي زشت است. ديگر ارتعاش ها آرام، ساكت و آشتي جويانه نيستند. و چون شما از زن هايتان راضي نيستيد، خودفروشي را ايجاد کرده ايد. اين يكي از زشت ترين كارهايي است كه انسان انجام داده است ، وادار كردن زنان به فروختن بدنشان فقط براي پول. و خوب به ياد داشته باش: مي تواني با پول بدن را داشته باشي، ولي عشق را با پول نمي تواني داشته باشي. عشق فروشي نيست.

تاكنون، فقط خودفروشي زنان رايج بوده است ، زيرا جامعه هزاران سالار است كه تحت سلطه ي مردان بوده است. ولي اينك نهضت آزادي زنان وجود دارد! اين نهضت حماقت هاي بيشتر ايجاد مي كند، زيرا فقط از مردان تقليد مي كند. سعي نمي كند سطح آگاهي زنان را بالا ببرد، فقط سعي دارد از مردان تقليد كند و نفرت از مرد ايجاد كند. و چنين هم کرده است.

اينك در شهرهاي بزرگ مانند لندن يا نيويورك يا سان فرانسيسكو، مي توانيد خودفروشان مرد نيز پيدا كنيد. اين طبيعي است ، اگر زنان حقوقي برابر دارند، اگر زنان روسپي وجود دارند، پس مردان روسپي نيز بايد در دسترس باشند!

نهضت آزادي زنان سعي مي كند چنان نفرتي از مردان ايجاد كند كه برخي از رهبران آنان همجنسگرايي زنان را موعظه مي كنند: "زنان بايد همديگر را دوست داشته باشند، از مردان كاملاً ببريد."

و اين اتفاق مي افتد. همجنسگرايي شايع مي شود. مردان از زنان خسته شده اند، از نق زدن و مزاحمت هاي آنان به ستوه آمده اند. شروع کرده اند به يافتن جايگزين و دريافته اند كه بهتر است عاشق يك مرد باشي ، دست كم رنج آور نيست. تصادفي نيست كه همجنسبازان را مردمان گي gay خوانده اند، آنان خوشحال هستند. ولي اين تمامي جامعه را به يك ديوانه خانه تبديل مي كند. اين انحرافات جنسي اختلالات بزرگي خواهد

آفرید. پیشاپیش، همجنسبازي بیماری/ایز را آورده که به نظر می رسد درمانی برایش نیست.

همجنسبازي در زنان نیز همچنين... چون چیزی تازه است، شاید قدری طول بکشد، ولی چیزی را تولید خواهد کرد. باید چیزی را تولید کنند، وگرنه، نهضت آزادی زنان احساس می کند، " ما چیزی را کسر داریم که مردان دارند، آنان/ایز را دارند و ما هیچ چیز نداریم!"

نهضت آزادی زنان، زنان را زشت می سازد ، آنان سیگار می کشند، زیرا که مردان سیگار می کشند، از فحش های رکیک استفاده می کنند، زیرا که مردان چنین می کنند، از همان پوشاکی استفاده می کنند که مردان استفاده می کنند. ولی کسی باید به این زنان بگوید که این ها آزادی نیست : "شما فقط مردانی دست دوم هستید، این بسیار خفت آور و تحقیرکننده است." تمام این ها به سبب وجود خانواده رخ می دهد. تازمانی که ما خانواده را به پدیده ای بزرگتر تبدیل نکنیم، این چیزها از بین نخواهند رفت. اگر هیچکس وادار نباشد با کسی که دوستش ندارد زندگی کند، آنوقت خود روسپیگری از بین خواهد رفت.

نیازی به جنگیدن و دشمنان صمیمی بودن نیست. اگر نمی توانید دوستانی صمیمی باشید، نیازی نیست که دشمنانی صمیمی باشید. بهتر است خدانگهدار بگویید و باردیگر بیگانه شوید. زندگی بسیار کوتاه است. نباید برای چیزهای احمقانه هدر داده شود.

زندگی کنید و عشق بورزید ، و تماماً و شدیداً عشق بورزید، ولی نه هرگز برخلاف آزادی. آزادی باید ارزش غایی باقی بماند. خانواده آن آزادی را از بین برده است.

در دیدگاه من، آینده از آن خانواده نیست. آینده به جمع ها تعلق دارد و جمع يك خانواده ی پالایش شده و بزرگتر است، چنان بزرگ است که هرآنچه که خانواده ی کوچک درست می کرد ، انواع آن انحرافات ، _ دیگر درست نمی شود. و مراقبت کودکان باید با جمع باشد، توسط کارشناس های ورزیده.

اول اینکه، چون فقط يك زن یا يك شوهر هستی، به این معنی نیست که حق داشته باشی يك مادر یا يك پدر شوی. جمع باید يك برنامه آموزشی داشته باشد. هرکسی که بخواهد پدر یا مادر شود باید تحت آموزش قرار بگیرد. می توانید ازدواج کرده باقی بمانید، می توانید باهم باشید ، این بین خودتان است ، ولی مزاحم يك زندگی سوم نمی شوید.

اگر آموزش مناسب برای بارآوردن يك انسان و كمك به اينكه انساني مسرور شود را ندیده باشي، هيچ حقي براي توليد فرزند نداري. روانشناس ها كشف خواهند كرد، پزشكان در موردش فكر مي كنند و متخصصان زنان و زايمان در موردش تامل مي كنند و تازمانيكه اين مردم به تو اجازه ندهند، نبايد بچه دار شوي.

انسان مي تواند بدون هيچ مشكلي بچه به دنيا بياورد. اين به آن معني نيست كه بتواني يك مادر يا يك پدر شوي. اين ها مهارت است، هنر است. براي كمك كردن به رشد يك موجود زنده به قدري مهارت نياز است.

و جمع تصميم خواهد گرفت كه چه تعداد كودك مورد نياز است ، تا كودكان بتوانند خوب تغذيه شوند، خوب تحصيل كنند، تا كه زيادي جمعيت نتواند امور را مختل كند، تا كسي بدون شغل و بي سواد نماند و فقير نباشد.

يافته هاي ما در مورد كودك انساني و بارداري چنان زياد است كه استفاده نكردن از اين دانش علمي فقط احمقانه است. ما آن ها روي حيوانات به كار مي بريم، ولي در مورد انسان ها به كار نمي بريم. در مورد انسان ها ما هنوز همان روش قديم توليد مثل تصادفي را به كار مي بريم.

يكي از بزرگترين شعراي هند، *رابيندرانات تاگور*، سيزدهمين فرزند خانواده اش بود. چه خوب بود كه در آن زمان وسايل كنترل زائش در دسترس نبود، وگرنه دنيا از شاعري چون *رابيندرانات تاگور* محروم مي ماند. و نمي دانيم چه مقدار از نوابغ را از دست مي دهيم. به اين دليل ساده كه تاجايي كه به موجودات انساني مربوط است، ما هنوز بسيار خرافاتي عمل مي كنيم.

در يك آميزش جنسي، مرد ميليون ها اسپرم تخليه مي كند. در همان لحظه سياست شروع مي شود ، يك مسابقه ي بزرگ، يك رقابت، براي رسيدن به تخمك زن شروع مي شود. به نظر ما آن فاصله بسيار كم است، ولي براي اسپرم، براي قامت او، آن فاصله نسبتاً دو مائيل است ، و مدت عمرش فقط دوساعت است.

در دو ساعت، ميليون ها اسپرم مي دوند تا به تخمك زن برسند. فقط يكي موفق خواهد شد. و مي توانيد اين را مسلم فرض كنيد كه مردمان بهتر كنار خواهند كشيد. *رونا/دريگان* ها مقام اول را خواهند داشت. مردمان بهتر از همان آغاز بهتر هستند ، راه را براي ديگران باز مي گذارند!

حالا این امکان هست که اسپرم خودت را به بیمارستانی اهدا کنی و آنان می توانند دریابند که چند اسپرم نابغه خواهند بود و چند اسپرم فقط مردمانی میانحاله mediocre، هندوها، مسیحیان، محمدیان، یهودیان، انواع مردم... می توان آنان را از همان ابتدا کنار گذاشت. بهترین ها می توانند انتخاب شوند ، می توانی آن ها را پیدا کنی. شنور در آن جمعیت، افرادی چون سقراط، فیثاغورث، هراکلیتوس، موسی، مسیح وجود دارند. چرا زحمت میانحاله ها را بکشی؟ و وقتی که واقعیت های علمی کاملاً شناخته شده و جافتاده است، چرا تصادفی عمل کنیم؟ زیرا وقتی که این جمعیت ، که کم هم نیستند ، شروع کند به حرکت، آنان که در صف جلو هستند، فقط به این دلیل نخست خواهند رسید که آدلف هیتلرها هستند، موسولینی ها هستند ، و شاید ژوزف /ستالین ها باشند. چرا این مردم را خلق کنیم؟

و شما پیوسته می گوئید که تاریخ خودش را تکرار می کند! دلیل تکرار تاریخ خود شما هستید، زیرا به تصادفی بودن ادامه می دهید. تاریخ می تواند چنان کاملاً تغییر کند که هرگز دوباره تکرار نشود، انسان فقط باید قدری هوشمندی داشته باشد.

به جای اینکه زمین را بامیلیاردها مردم پر کنید، بهترین ها و پالایش شده ترین ها را انتخاب کنید. همین حالا بیش از پنج میلیارد انسان وجود دارند، بهتر است فقط يك میلیارد مردم را داشت. ولی ما می توانیم ابرانسان خلق کنیم. فقط باید الگوهایی کهنه ی تفکراتمان را تغییر بدهیم. و باید از علم در خدمت بشریت استفاده کنیم.

علم باید در خدمت کودکان باشد.

خانواده ها باید بسیار آسوده، راحت، رها و بزرگ باشند و ما می توانیم روی این زمین يك بهشت بسازیم.

اشو عزیز:

حق کپی آزاد است!

از آينشتن در مورد جايجاهش در تاريخ پرسيدند كه گفت، "اگر درستي نظريه نسبيت اثبات شود، آلمان ها مرا آلماني خواهند خواند، سويسي ها، شهروند سويس و فرانسوي ها مرا دانشمندی بزرگ خواهند خواند.

اگر نظريه نسبيت غلط از كار درآيد، فرانسويان مرا سويسي مي خوانند، سويسي ها مرا آلماني مي خوانند و آلماني ها مرا يهودي مي خوانند."

در مورد شما، تصور مي كنم كه هندي ها خواهند گفت كه شما براي كمبود جا مجبور شديد هند را ترك كنيد ، مريدان هندي بسيار داريد ، آمريكايي ها خواهند گفت كه شما را ترغيب كردند كه از آمريكا برويد تا بتوانيد پيام خودتان را منتشر كنيد، يوناني ها خواهند گفت كه چنان تحت تاثير شما قرار گرفتند كه تا فرودگاه شما با مراقبت موتوري پليس مشايعت كردند و انگليسي ها خواهند گفت كه حتي شما را با امكانات دولتي مسكن داده اند.

و تمامي بقيه خواهند گفت كه مي خواسته اند كه شما در آنجا اقامت كنيد، ولي نمي خواستند بر ديگران برتري بي انصافانه اي داشته باشند.

اشو عزيز، شما چه مي گوييد.

نظريه نسبيت آلبرت آينشتن يك امر ساده بود: يا درست است و يا نادرست. پس چيزي كه او گفته، مربوط است. كار من پيچيده تر است، تقريباً غيرممکن است، زيرا مسئله ي هيچ نظريه اي نيست كه درست باشد يا نادرست. من فقط وقتي مي توانم برحق باشم كه بشريت از يك دگرديسي عبور كند ، كه اين اميدي مخالف اميد است. ولي من يك خوش بين يكدنده هستم.

من با دانستن غيرممکن بودن كار، با اعتماد كامل به كار كردن ادامه مي دهم كه آن انقلاب رخ خواهد داد. و اگر انقلاب من رخ بدهد، ديگر نه هند وجود خواهد داشت و نه هندي، نه آلمان، نه آلماني، نه آمريكا خواهد بود و نه آمريكايي.

اين سياره ي كوچك فقط يكي است. تمامي تقسيم ها كاذب است.

اگر من شكست بخورم، آنوقت تقسيم ها مي توانند باقي بمانند.

اگر من بتوانم جوانان هوشمند دنيا را متقاعد كنم، آنوقت تمامي خطوط سياسي روي نقشه بايد از بين بروند ، مطلقاً غيرضروري هستند. اين ها بر عليه رفاه بشريت هستند.

این دنیا تڪ و تمام است و ما باید افتخار کنیم که سیاره ی ما در این کائنات وسیع تنها سیاره ای است که نه تنها زندگی در آن رشد یافته، نه فقط در آن آگاهی پرورش یافته، بلکه حتی گل های غایی معرفت، چون گوتام بودا، لائوتزو، تیلوپا Tilopa را در خودش پرورش داده است.

ما باید به این سیاره ی زمین افتخار کنیم. تمامی پرچم ها باید سوزانده شوند و تمامی جدایی ها و تقسیمات باید از بین بروند و فقط يك بشریت باید اعلام شود.

پس اگر من موفق شوم، دواراج Devaraj، هیچکس چون يك هندی، يك آلمانی یا آمریکایی باقی نخواهد بود تا چیزی در مورد من بگوید. آری، اگر من شکست بخورم، که ممکن تر است، _ آنوقت همگی مرا محکوم خواهند کرد. آنان پیشاپیش همگی مرا محکوم کرده اند.

شاید در گذشته يك نفر هرگز بیش از این مورد محکومیت دولت های زیاد، باهم، قرار نداشته است، تقریباً تمامی دنیا، زیرا جنگ من بر علیه يك خرافات بخصوص، يك مذهب بخصوص و يك ملت خاص نیست. جنگ من بر علیه خود مفهوم ملیت است. بر علیه همان خود فکر جدایی مذهب هاست.

اگر فقط يك علم وجود دارد، فقط يك مذهب نیز می تواند وجود داشته باشد. اگر برای اکتشاف دنیای درونی انسان فقط يك علم کافی است، آنوقت آن يك مذهب نیازی ندارد که صفتی داشته باشد، مسیحیت هندوئیسم، تائوئیسم یا هر چیز دیگر.

درست همانطور که علم فقط علم است، مذهب نیز فقط مذهب است.

درواقع، به نظر من، فقط يك علم وجود دارد با دو بعد: يك بعد روی دنیای بیرونی کار می کند و بعد دیگر روی دنیای درون. ما هرگز نمی توانیم از این واژه "مذهب" خلاص شویم.

این قانون پایه ای در علم است که دست کم يك فرضیه باید مورد مصرف قرار بگیرد. پس چرا از دو واژه استفاده کنیم؟ فقط يك واژه کافی است. و "علم" واژه ای زیباست، به معنی "شناختن" است.

شناخت بیرون يك جنبه است، و شناخت خود، جنبه ای دیگر، ولی "شناخت" هردو را پوشش می دهد.

اشو عزیز:

به تازگی، وقتی در کاتماندو بودیم، يك تاجر ژاپنی وارد آسانسور شد و ضمن مکالمه از من پرسید که اهل کجا هستم و من بدون فکر کردن گفتم، "آه، من يك سانیاسین هستم."

حق کپی آزاد است!

من نمی دانم که آن مرد از پاسخ من چه سر در آورد، ولی من فقط بعدها تشخیص دادم که در آن لحظه چیزی از من دور شد. احساس وابستگی به یک ملیت، احساس ریشه داشتن در یک مکان، حتی مادری که در وقت نیاز به او بازگردم، هر آنچه که استرالیا از نظر گذشته برایم داشت، همگی همانجا و همانوقت مردند. اینک من واقعاً احساس می کنم که یک کولی وجودین هستم و عاشق این هستم.

من مایلم همه یک کولی وجودین *an existential gypsy* شوند. نیازی به ریشه نداری، تو درخت نیستی. تو موجود انسان هستی. و لحظه ای که یک سانیاسین *sannyasin* شوی، هرچیز دیگر به طور خودکار از تو خواهد افتاد. سانیاس به سادگی یعنی ترک کردن گذشته، ترک کردن تمام آرمانگرایی های سیاسی، ترک کردن تمامی الهیات مذهبی، ترک کردن هر آنچه که به گذشته ی مرده تعلق دارد.

سانیاس شدن فقط یعنی کاملاً پاک شدن، از برنامه ریزی شدن درآمدن، از شرطی شدگی درآمدن، تا بتوانی حال و آینده را با وضوح ببینی و بتوانی براساس بصیرت خودت رشد کنی. هرآنچه که احساس خوبی به تو می دهد، درست است و هرچه که به آن احساس خوبی نداری، نادرست است.

و لحظه ای که چنین جایگاهی می گیری، برای نخستین بار یک فرد می شوی. برای نخستین بار به خویشتن احترام گذاشته ای و خودت را پذیرفته ای. برای نخستین بار از جهان هستی شاکر هستی که همینگونه که هستی تو را ساخته است. تو دیگر هیچ آرمانی نداری: نباید مانند مسیح بشوی، نباید مانند بودا بشوی. فقط باید خودت بشوی و به وجودت اجازه بدهی که در آزادی رشد کند، بدون هیچ آرمانی، زیرا هر آرمان به سمت اسارت رهنمون می شود. و زمانی که از گذشته سبکبار گشتی و آزاد بودی تا در آزادی حرکت کنی، تقریباً بال درآورده ای و تمامی آسمان از آن تو است.

لحظه ای که ریشه هایت را دور بیندازی، بال درخواهی آورد.

و در دسترس داشتن تمامی آسمان و تمام ستارگانش بسیار زیباست، بدون هیچ احساس گناه، بدون هیچ خدایی که بر تو مسلط باشد، بدون هیچ شیطانی که تو را نابود کند.

فقط برای نخستین بار خودت هستی، در تنها بودن روشن و خالص خودت.

من فقط به شما آموزش می دهم که خودتان باشید.

فصل سي و دو

يازدهم ژوئن 1986، صبح

معجزه ي واقعي، تبديل آب به شراب نيست

اشو عزيز:

من هنوز هم حيرانم كه چگونه از آموزش هاي مسيح و محمد، دو دين به وجود آيند كه اينهمه مرگ و زشتي براي دنيا به بار آورند. ناتواني در تحمل عقايد ديگران و خشونت آنان، كه با تصويري از خدائي مقتدرشان پوشيده شده، حتي تاريختر به نظر مي آيد و فقط به كساني اجازه مي دهند به بهشت وارد شوند كه به او و پسرش يا پيامبرش باور داشته باشند. آيا خود مسيح و محمد اين تخم هاي زشت را كاشتند؟ يا اينكه ناگاهي مسيحيان يا مسلمانان است؟ آيا اشراق آنان با اشراق لائوتزو، بودي دارما يا بودا كيفيتي ديگر داشت؟

در مورد مسيح و محمد اشراقي وجود نداشته است، و هرآنچه كه پس از آنان رخ داده است، آنان تماماً و منحصراً مسئولش هستند. آنان تخم هاي تعصب ها را كاشته اند. خود اعلام مسيح كه، "من تنها پسر خداوند هستم،" متعصبانه است و بدون هيچ سندي. نخست، خداوند فقط يك فرضيه hypotheses است و ديده نشده كه فرضيه ها پسر يا دختر داشته باشند. و تاكيد مسيح بر اين نكته است كه، "من تنها پسر هستم،"!..... تا كه ديگري نتواند اعلام كند كه او پسر ديگر خداوند است، زيرا گمان نمي كنم در آن روزها وسايل كنترل زايش وجود داشت!

از يك طرف آنان مي گويند كه خداوند به هر عملي قادر است و آنوقت توانايي او فقط با آوردن يك پسر تمام شد؟!!

اظهار مسيح فقط براي اين است كه خودش را در ميان تمامي پيامبراني كه قبل از او وجود داشته اند، فردي منحصر به فرد سازد. آنان فقط پيامبر بودند، رسولان خدا، او روابط صميمانه تري داشته است، و خون هميشه از هر رابطه اي غليظ تر است! همچنين، او در تمام آن سه سالي كه آموزش مي داد، تاكيد داشت كه او همان ناجي است كه يهوديان منتظرش بوده اند.

يهوديان آماده نبودند تا اين را بپذيرند، ولي او به اصرار كردن ادامه داد. تنها مردمي كه از او پيروي كردند، مردماني فقير، بي سواد و بي فرهنگ بودند، و تعدادشان هم زياد نبود. آنان به اين اميد از او پيروي كردند كه شايد او پسر خدا باشد و به پيمان هاش وفاء

حق كيي آزاد است!

کند: "فقر برکت یافته هستند، زیرا که ملکوت الهی از آن ایشان است." ، " شاید شتر از سوراخ سوزن عبور کند، ولی انسان ثروتمند از دروازه های بهشت عبور نمی کند." او به آن مردمان فقیر که هیچ درکی نداشتند تسلی می داد. و یهودیه Judea پر بود از دانشمندان بزرگ، خاخام ها ، کسی تحت تاثیر او قرار نمی گرفت.

ادعاهای او و آموزش هایش باهم متضاد هستند. او آموزش می دهد که ، "فروتنان برکت یافته اند." ولی او خودش فردی فروتن نیست. او می آموزد، "دشمنانتان را همانقدر که خودتان را دوست دارید، دوست بدارید،" ، ولی خودش يك درخت انجیر را نفرین می کند، زیرا که فصلش نشده و میوه ای بر آن درخت وجود ندارد! و او خشمگین می شود، "من و پیروانم گرسنه به اینجا آمدیم و تو با میوه هایت آماده نیستی ، خوشامدی از سوي تو نیست." حالا، نفرین کردن يك درخت به این خاطر که فصل میوه نیست و او نمی تواند میوه بدهد.....؟! آن درخت بیچاره در این مورد چه می تواند بکند؟ این همان مردی است که آموزش می دهد که "دشمنانتان را دوست بدارید،" و او حتی نمی تواند يك درخت بینوای انجیر را ببخشد، که گناهی هم مرتکب نشده است.

او خودش بی سواد و بی فرهنگ بود، ولی این جنون به سرش رفته بود که یگانه پسر خداوند است و همان ناجی یهودیان است که در انتظارش بودند. او این مفاهیم را به نسل بعدی مسیحیان داده است.

تمام معجزاتش قلبی هستند. معجزات اتفاق نمی افتند. جهان هستی هرگز برای کسی قوانینش را تغییر نمی دهد، حتی برای یگانه پسر خداوند! من با یقین مطلق می گویم که تمام معجزات او قلبی هستند، زیرا اگر مردی این معجزات را انجام می داد، تمامی جامعه ی یهود او را به عنوان مسیح یا ناجی messiah می پذیرفتند.

حتی امروز هم، اگر مردی بتواند روی آب راه برود، آب را به شراب تبدیل کند، هزاران نفر را با یکی دو قطعه نان سیر کند، مرده را زنده کند، آیا فکر می کنید که او را به صلیب می کشیدند؟ به او تاج می دادند! معجزاتش آنچه را که می گوید اثبات می کند. ولی حتی يك کتاب یهودی که در عصر او نوشته شده نامی از او نمی برد ، او حتی در اخبار هم نبوده است: "مردی که مرده را زنده کرده است" ، اگر چنین چیزی خبر نباشد، پس خبر چیست؟ "مردی که مصلوب شده و رستاخیز می یابد، دوباره برمی گردد" ، آیا می توانید تیتراهی درشت تمام روزنامه ها را به او ندهید؟ ولی حتی نام او نیز برده نشده است. دلیلش روشن است: او هرگز معجزه ای نکرد. تمام آن معجزات توسط مریدان

اضافه شده اند تا ادعاهایش را معتبر کنند ، که او تنها پسر خداوند است و او همان مسیح است. آنان در طی دوهزار سال سعی کردند مسیحیت را دینی ویژه، منحصر به فرد و فراتر از هر دین دیگر جلوه دهند، برای دلایلی که همگی قلابی هستند. بودا هرگز روی آب راه نرفت، موسی هرگز مرده ای را زنده نکرد، کریشنا هرگز دوباره رستاخیز نکرد ، وقتی بمیرد، برای همیشه مرده است.

حتی کوشش برای اثبات اینکه او از مادری باکره زاده شده، فقط راهکاری است تا مسیح را موجودی ویژه و منحصر به فرد سازد، او محصول یک آمیزش جنسی نیست. این نگرش مخالف با جنسیت است، نگرشی ضد زندگی. همه از سکس زاده شده اند، این یعنی که شما از گناه زاده شده اید. پسر خداوند چگونه می تواند از گناه زاده شده باشد؟ بنابراین او از مادری باکره زاده می شود.

برای دو هزار سال پایه ها این چنین بوده اند، که هیچکدام ربطی به دین ندارد. حتی اگر روی آب هم راه بروی، خوب که چی؟ ، فقط به نظر احمق می آیی. و اگر بتوانی آب را به شراب تبدیل کنی، باید به زندان بیفتی، زیرا عملی خلاف انجام داده ای! زاده شدن از یک مادر باکره فقط تو را یک حرامزاده می کند، نه یک خدای بزرگ.

و در زمان مسیح مردمان زیادی می مردند، اگر او قادر بود که مردگان را زنده کند، آنوقت به نظر بسیار خسیس می آید، ابداً سخاوتی وجود نداشته است. او فقط یک نفر را زنده کرد ، که دوست شخصی خودش است. توطئه روشن است. لازاروس Lazarus، دوست خودش است، و تمامی آن معجزه یک پدیده ی ساختگی است، اگر رخ داده باشد.

او نمرده بود. دو خواهر لازاروس از مریدان مسیح بودند، آنان لازاروس را در غار گذاشتند و منتظر مسیح شدند. مسیح پس از چهار روز آمد و در آن چهار روز بدن شروع به فاسد شدن کرد، بوی تعفن گرفته بود. و مسیح به سادگی صدا می زند، "لازاروس، بیا بیرون!" و به نظر می رسد که لازاروس کاملاً آماده بوده، فقط منتظر بوده، و از غار بیرون آمد.

اگر مردی قادر است که مرده زنده کند، آنوقت باید نشان می داده.... مردمان بسیاری می بایست مرده باشند، می توانسته آنان را نیز بازگرداند. چرا یک دوست؟ و فایده اش چیست؟ ، زیرا لازاروس، حتی پس از زنده شدنش از مرگ، تغییر نکرد. ما بار دیگر در موردش چیزی نمی شنویم، که متحول شده باشد، که اینک زندگیش یک زندگی تازه شده باشد.

هیچ اتفاقی نیفتاد: او همان مرد سابق است، با همان حسادت ها، همان حماقت ها و همان بی حساسیتی های زشت. او نوری فراراه خویشتن نشده بود.

حتی رستاخیز مسیح نیز تماماً قلابی است. من قبر او را دیده ام ، در کشمیر هندوستان است. او در سن پیری، صدودوازده سالگی، در کشمیر زندگی می کرد: يك خانواده ي يهودي ، و تعداد يهوديان در هند بسیار کم است ، _ هنوز هم از آن دو قبر نگهداري مي کنند. و يك حادثه ي همزمان بسیار عجیب: موسي در کشمیر مرد و مسیح نیز در کشمیر مرد. و دلیل این اتفاق تصادفی این است که کشمیری ها اساساً يهودي هستند. آنان يکي از قبایل يهود هستند که وقتي موسي در صحرا به دنبال اسراييل مي گشت، راهشان را گم کردند.

چهل سال طول کشید. در چهل سال، تقریباً تمام کسانی که با او شروع کرده بودند یا مرده بودند و یا در حال مردن بودند، بسیار سالخورده بودند، نسلي جديد به قدرت رسیده بود. و موسي از آوارگی در سراسر صحراي خاورميانه خسته شده بود. او به نوعي مردمش را متقاعد کرد، "اینجا اسراييل است، سرزمین موعود خداوند."

هیچ چیز زیبا ندارد. و يهوديان موسي را نبخشیدند ، زیرا او تمام چاه هاي نفتي را دور زد. و آنان هرگز او را نخواهند بخشید، وگرنه امروزه يهوديان ثروتمندترین مردم دنیا بودند، تمام نفت در دست هاي ایشان مي بود. و این پیامبر بزرگ، موسي نتوانست نفت را ببیند که زیر زمین جریان داشت و نتوانست آینده را ببیند. آنان در اسراييل اقامت کردند که سرزميني حاصلخیز نیست.

و احساس من این است، که چون این نسل جديد بسیار از موسي ناکام شده بود، او فقط به این بهانه آنان را در اسراييل رها کرد تا جا بیفتند و گفت، "من مي روم تا دنبال آن قبیله اي بگردم که راهشان را گم کرده اند." و با تعقیب کردن ردپاي آن قبیله، به کشمیر رسید و در آنجا اقامت کرد.

به نظر مي رسد که کشمیر سرزمین خداوند باشد. بهشتي در روي زمین است. وقتي محمدیان برای نخستین بار هندوستان را فتح کردند، بابور Babur، وقتي به کشمیر رسید نتوانست آنچه را که مي بیند باور کند. او تمام عمرش را در کویر زندگی کرده بود و آنوقت با دیدن زیبایی سبز شاداب کشمیر.... او بدون فکر کردن گفت، "اگر بهشتي وجود داشته باشد اینجا است و فقط اینجا است."

حتي امروزه نيز مي توانيد ببينيد كه كشميري ها بيشتر شبیه يهوديان هستند تا هندوها. *جواهر لعل نهرو*، اولين نخست وزير، در اصل يك كشميري بود، از همان قماش *اينديرا گاندي* است ، فقط به صورت و به دماغشان نگاه كنيد. تمامشان كشميري هستند.

موسي به آن قبیله رسيد، و توانست ببيند كه آنان اسراييل را يافتند، ولي حالا خيلي دير شده بود. بايد بسيار پير شده باشد، براي تشخيص دادن يك اشتباه بسيار دير شده بود. و از پيامبران انتظار نمي رود كه اشتباهاتشان را تشخيص بدهند، آنان خطاناپذير هستند! ولي او با آن گروه جا افتاد و در كشمير هم مرد.

مسيح نيز به كشمير رسيد. او را مصلوب کرده بودند، ولي طوري كه يهوديان مصلوب مي كردند چنان بود كه براي يك انسان معمولي و سالم، دست كم چهل و هشت ساعت طول مي كشيد تا روي صليب جان بدهد. زيرا با رفتن قطره قطره ي خون از دست و پا، مرگ فرا مي رسد. و عيسي فقط سي و سه سال داشت، و كاملاً سالم و جوان بود.

توطئه اي با پونتئوس پائيل Pontius Pilate در جريان بود، زيرا پونتئوس پائيل يك يهودي نبود، يك رومي بود و يهوديه تحت حاكميت روم بود. او نمي توانست ببيند كه عيسي چه اشكالي دارد. "او گناهي مرتكب نشده است، و اگر با الاغش نزد مردم مي رود و مي گويد كه ، "من تنها پسر خدا هستم"، اگر بخواهيد مي توانيد باور كنيد و اگر نخواهيد باور كنيد، مجبور نيستيد."

"فوقش اين است كه فكر مي كنيد او قدرتي خل شده است، قاطبي کرده است، يا اينكه مي توانيد بگويد كه او فقط يك دلقك است." او بايد مثل يك دلقك ديده مي شده باشد ، سوار الاغ با آن دوازده احمق، كه هيچكدامشان هيچ تحصيلاتي نداشتند و هيچكدامشان مفهومي از دين نمي شناختند. اين يك شوخي بود! مردم بايد به آن مي خنديدند و از آن لذت مي بردند ، چيزي نبود كه جدي گرفته شود.

پونتئوس پائيل نمي خواست عيسي را مصلوب كند ، زيرا احساس مي كرد كه مردی بسيار معصوم را مصلوب مي كند ، _ پس ترتيب داد كه عيسي را بايد در يك عصر جمعه تا حد ممكن دير وقت روي صليب قرار دهند. پس آن مراسم را تا جاي ممكن به تعويق انداختند، و وقتي نهايتاً روي صليب قرار داده شد، فقط شش ساعت روي آن قرار گرفته بود. در تمام تاريخ هيچكس با شش ساعت ماندن روي صليب از دنيا نرفته است.

و سپس شنبه آمد، و یهودیان از هر عملی دست می کشند. و راهکار چنین بود: باید بدن عیسی را پایین می آوردند. شاید او احساس ضعف می کرد، خونریزی داشته، ولی نمرده بود، و او را در غاری نهادند. و آنوقت برای پونتئوس پابلیت بسیار آسان بود، زیرا سربازان رومی از آن غار محافظت می کردند، تا اجازه دهند که پیروان عیسی به سرعت هرچه بیشتر او را از یهودیه بیرون ببرند. آن زخم ها شفا یافتند و او عمری طولانی داشت. ولی او در هندوستان بسیار ساکت زندگی کرد. او به راهی سخت دریافت که گفتن اینکه، "من تنها پسر خداوند هستم، من آخرین مسیح و ناجی هستم، همانی که منتظرش بودید،" فقط مصلوب شدن می آورد و نه هیچ چیز دیگر! هیچ معجزه ای رخ نداد.

او حتی روی صلیب هم از خداوند خشمگین بود، زیرا به نظرش طوری بود که گویا خداوند به او خیانت کرده بود. تماش در ذهنش می گذشت، خدایی وجود نداشت، خیانتی در کار نبود، ولی او در ذهنش چنان متعصبانه متقاعد شده بود، که پس از اینکه چند ساعت صبر کرد، به سمت آسمان فریاد کشید، "پدر، آیا تو هم مرا فراموش کرده ای؟"، زیرا معجزه ای به وقوع نپیوسته بود. به نظر می رسید که او امید داشت که فرشتگان فرود آیند، با چنگ هایشان روی ابرها بنشینند و بنوازند. هیچ اتفاقی نیفتاد.

او در هندوستان به همراه گروهی که آمده بود، ساکت ماند. *توماس* Thomas با او سفر کرده بود. شاید تعجب کنید که مسیحیت هندی قدیمی ترین نوع مسیحیت است، *واتیکان* سیصدسال پس از آن درست شد. او *توماس* را به جنوب هند فرستاد و این نکته را روشن کرد که، "در مورد آن چیزهایی که در یهودیه می گفتیم، هیچ چیز نگو." ولی در هندوستان این چیزها مشکلی ندارد.

روزی اتفاق افتاد: من در محوطه ی يك دانشگاه زندگی می کردم، روزهای تعطیلات بود و از محوطه ی دانشگاه برای يك گردهمایی هندوان استفاده شده بود. در آنجا دست کم نه نفر وجود داشتند که فکر می کردند خدا هستند. هندوها اهمیتی به این نمی دهند. آنان می گویند، "ضرری ندارد، بی ضرر است."

کسی ادعا می کند که خدا است، به جایی اینکه او را به صلیب بکشند، او را می پرستند! این بیشتر شکنجه آور است، به یاد داشته باش. زیرا اینك آن مرد باید همچون يك خدا رفتار کند، و او فقط يك موجود انسانی است و بنابراین باید بشریت خودش را، نیازهای جسمانی

و رواني خودش را، همه چیز را سرکوب کند. ولي هندوها به او آسيبي نمي زنند، او خودش چنين مي کند.

فقط در آن محوطه، نه نفر خود را خداوند اعلام کردند... و مشکلي در اين نيست که کدامشان خدای واقعي باشند، زيرا هندوها به سي و سه ميليون خدا عقیده دارند، پس چه اهميتي دارد؟ اين در انحصار يك خدا نيست. فقط خدايان هندو دمكرات هستند. تمام خدايان ديگر مستبد هستند ، فقط يك خدا. آن ها نمي توانند يكدیگر را تحمل كنند.

سي و سه ميليون ، اين جمعيت مردم هندوستان در آن زمان بود. آنان دقيقاً به همان تعداد خدا ساخته اند. پس مي تواني خدای مخصوص به خودت را داشته باشي ، يك خدای منحصر به فرد و شخصي، نيازي نيست آن را با كسي مشترك شوي. آنان هم مي توانند خدايان خودشان را انتخاب كنند. و در هندوستان مذاهب بسيار زيادي وجود دارند.

پس عيسي قبل از مصلوب شدن هم در هندوستان بوده و پس از آن نيز به هندوستان بازگشت.

او مي دانست که در هندوستان كسي اهميتي به اين چيز ها نمي دهد. اگر بگويي که يك ناجي هستي، شايد بگويند، "چه عالي است ، همان بمان!" به كسي بر نخواهد خورد. درواقع، آنان خودشان هم فكر مي كنند که ناجي هستند، پس مشكل چيست؟ " تو خدا هستي، ما خدا هستيم ، كاملاً خوب است. دست بدهيم! هميشه بهتر است تا دوتا باشيم تا که تك باشيم!"

توماس خودش را كاملاً با روش زندگي هندو تطبيق داد. لباس هاش را تغيير داد، حتي آن نخي که نماد هندو بودن است را نيز به كمرش مي بست. او لکه اي قرمز روي پيشاني اش مي گذاشت که نماد يك طبقه ي خاص هندو است. او موهاي سرش را تراشيد و كفش هاي چوبين مي پوشيد که مخصوص راهبان هندوست. او سعي کرد هرآنچه که مي تواند از مرشدان هندو ياد بگيرد. و او سعي کرد در جنوب هندوستان آموزش هاي عيسي را که به عبارات هندو برگردانده شده بود درس بدهد، و موفق شد.

كرا/لا Kerala ، ايالتي که توماس در آن زندگي مي کرد، نود درصد مسيحي است. ولي او هرگز مدعي نشد که پيامبري يا چيزي از اين قبيل است. در هندوستان اين چيزها اهميتي ندارند. در هر خياباني رسولي هست و خداياني در هر بازار! هيچکس توجهي

به این چیزها ندارد، این مشکل شخصی آنان است. اگر کسی فکر کند که يك خداست، این مشکل خودش است!

پس رستاخیز مطلقاً دروغ است، ولی این چیزها در طول دوهزار سال، ستون دین بودند. در هیچکدام از این ستون های مسیحیت چیزی نمی توان یافت که بتوان گفت روحانی است. و اینك الهی دان های مسیحی در اروپا گردهم آمده اند تا تصمیم بگیرند که سه چیز باید انداخته شود زیرا این نکات، آن دین را به نظر کودکانه جلوه می دهند. ادیانی وجود دارند که به سطوح عالی معرفت رسیده اند و بینش هایی ناب در مورد انسان دارند.

این عیسی است که مسئول تعصب مسیحی است و او به پیروانش گفت، "شما به زودی با من در بهشت خواهید بود." من واژه ی "به زودی" را دوست دارم، ولی نمی توانم آن را به مدت دوهزار سال کش بدهم!

" و در روز قیامت، من پیروان خودم را انتخاب خواهم کرد، آنان گوسفندهای من هستند، و آنان وارد بهشت خواهند شد و آنان که از من پیروی نکنند، آنان برای همیشه به تاریکی ابدی و آتش جهنم سقوط می کنند. هیچ راه گریزی از آنجا وجود ندارد." فقط يك چیز بی معنی! می توانید بی معنی بودنش را ببینید. در مسیحیت فقط يك زندگی وجود دارد، هفتاد سال. يك سوم آن در خواب سپری می شود و يك سوم به تحصیلات می گذرد. از باقیمانده، مقدار زیادی صرف تهیه ی نان و آب می شود، هر مقدار کمی هم که مانده باشد صرف نق زدن، جنگیدن، تماشای تلویزیون، و اصلاح کردن صورت، دوبار در روز، می شود! وقتی برای گناه کردن نداری. چه گناهی مرتکب می شوی؟، زمان نیاز است.

حق با برتراندراسل است. می گوید، "اگر سختگیرترین قاضی در مورد گناهانی که من مرتکب شده ام قضاوت کند، و حتی آن گناهانی را هم که فقط به آن ها فکر کرده ام و عمل نکرده ام، به حساب بیاورد، نمی تواند بیشتر از چهارسال و نیم مرا زندانی کند." و مسیحیت تو را برای همیشه برای تنبیه گناهانت به جهنم می فرستد. هیچ توجیهی نمی تواند وجود داشته باشد. این بی معنی ترین مفهومی است که هر دینی تاکنون درست کرده است.

این عیسی است که این مفهوم را در پیروانش ایجاد کرده است. در طول این دوهزار سال، مسیحیان کوشیده اند تا مردم را به آیین مسیحیت بگروانند زیرا که این تنها راه نجات از دوزخ است، تنها راهی است که می توان در روز قیامت توسط مسیح انتخاب شد! اگر مسیح تو را انتخاب نکند، سرنوشت تو مهر می شود، در تاریکی ابدی سقوط

مي ڪني، وارد آتش جهنم مي شوي. در جهنم انواع شڪنجه ها توسط قديسان مسيحي ابداع شده است. و اين براي ابد ادامه دارد، راهي براي گريز و فرار وجود ندارد، تو هرگز از آن بيرون نخواهي آمد. اين مطلقاً بي منطق است، ولي چون مسيح آن را گفته، مسيحيان در طول قرون مردم را به روش هاي مختلف وادار کرده اند تا مسيحي شوند. نيت آنان بسيار خوب است، مي خواهند تو را نجات بدهند، حتي اگر ماييل نباشي نجات داده شوي؟!

وقتي در دانشگاه تدريس مي کردم روزي در چمن نشسته بودم و يك مبلغ مسيحي آمد و شروع کرد با من صحبت کردن. و من اين را از ويژگي هاي مشخص مبلغان مسيحي يافته ام، آنان به تو گوش نمي دهند، آنان به حرف زدن خودشان ادامه مي دهند و سپس انجيل را باز مي کنند و قطعه اي را مي خوانند.

گفتم، "ولي اول تو بايد گوش بدهي. من نمي خواهم نجات داده شوم. قبل از اينکه وقتت را هدر بدهي، اين نخستين پرسشي است که بايد بپرسی. من نمي خواهم توسط هيچکسي نجات داده شوم. اگر نتوانم خودم خودم را نجات بدهم، نمي خواهم نجات پيدا کنم. و من نمي خواهم يك گوسفند بشوم، من يك انسان هستم. تو فقط برو و با گوسفندان صحبت کن." نخست آنان مردم را با شمشير مجبور کردند، جنگ هاي صليبي، تا که آنان را مسيحي کنند. ميليون ها نفر توسط مسيحيان کشته شده اند و زنده زنده سوزانده شده اند، به اين دليل که نمي خواستند نجات يابند. چه ناجيان عجيبی! چه مهرباني عجيبی! اگر نخواهي نجات پيدا ڪني، بايد زنده در آتش بسوزي!

اينک اوضاع عوض شده است. حالا ديگر آنان با شمشيري در يك دست و انجيل در دست ديگر وارد نمي شوند. آنان اينک در يك دست با نان و کره، و در دست ديگر با انجيل مي آیند، براي نجات فقرا، براي نجات يتيمان! تمام تلاش اين است... و باز هم تکرار مي کنم که نيتشان بد نيست، فقط اين است که احمق هستند! دين يك روند دگرگوني است، مسئله ي باور داشتن به عيسي مسيح يا باورداشتن محمد يا باورداشتن کرشنا نيست که بتوانند تو را نجات دهند. اين فقط يك تسلي است تا تو بتواني با آن تسلي، زندگيت را همانطور که ماييلي ادامه بدهي.

يك سالک اصيل مي کوشد روش هايي بپايد تا زشتي هاش را به زيبايي ها، خشونت هاش را به عدم خشونت و بي رحمي هاش را به مهرباني و نفرتش را به عشق متحول سازد.

معجزه ي واقعي، تبدیل آب به شراب نیست، معجزه ي واقعي تبدیل نفرت به عشق است، تغییر دادن ناخودآگاهی ات است به خودآگاهی، معجزه ي واقعي این است و این باید توسط خودت انجام شود. هیچکس دیگر نمی تواند آن را انجام دهد. چیزهایی وجود دارند که نمی توان از طرف تو انجام شوند.

یکی از داستان های وجودگرا existentialist، فکر قشنگی در مورد آینده دارد: مردی ثروتمند به خدمتکارش گفت، "فقط برو وبا همسرم عشقبازی کن." مردمی که در آنجا نشسته بودند نتوانستند آن را باور کنند. گفتند، "چه می گویی؟ خدمتکار را می فرستی تا با زنت معاشقه کند؟" او گفت، "من استطاعت آن را دارم. مردمان فقیر باید این کار را خودشان انجام دهند. من به قدر کافی ثروتمند هستم تا بدهم از طرف من انجام شود."

آن خدمتکار نیز هنوز قدری یکه خورده بود و سرجایش ایستاده بود. مرد ثروتمند فریاد زد، "چرا همانجا ایستادی؟ تو که نمی روی با زن من عشقبازی کنی، تو فقط نماینده ي من هستی. پس فقط از طرف من این کار را بکن، از طرف خودت این کار را نکن!" مستخدم بیچاره مجبور بود آنچه را ارباب می گوید انجام دهد.

ولی آیا کس دیگری می تواند از طرف تو عاشق شود؟ و اگر عشق نتواند توسط دیگری بوجود آید، پس آیا بهشت می تواند؟ دگرگونی روحانی می تواند؟ اشراق می تواند توسط دیگری از سوی تو انجام گیرد؟ زیرا که می توانی از پس آن برآیی؟!

در مورد محمدیان نیز چنین است. حتی بدتر است. زیرا محمدنیسم در صحرائ عربستان به دنیا آمد، جایی که هیچ چیز رشد نمی کند و مردم فقط با تجاوز به کشورهای همسایه زندگی می کنند، آنان باشقاوت ترین مردمان بودند. و محمدنیسم هم همین فکر را دارد که فقط يك خدا وجود دارد، الله، و فقط يك پیامبر وجود دارد، محمد، و فقط يك کتاب وجود دارد، قرآن. این ها سه چیز پایه هستند.

اگر به زندگی محمد نگاه کنی، آن طلب گوتام بودا را نخواهی یافت، آن طلب ماهویرا را نخواهی یافت. عیسی و محمد دانشمندان وجود درون نیستند. محمد حتي aware نبود. داستان چنین است که او روی تپه ها از گوسفندهایش مراقبت می کرد، يك انسان فقیر، و يك صدا به او گفت، "من خدا هستم، هرچه می گویم به یاد بسپار و بخوان." محمد بسیار شوکه شده بود، زیرا کسی آنجا نبود. او به سمت خانه اش دوید. تب کرده بود و می لرزید. زنش او را با پتوهای زیاد پوشاند، هنوز هم می لرزید. زنش گفت، "چه شده

است؟ وقتی که رفتی حالت کاملاً خوب بود. چه اتفاقی افتاد؟" محمد گفت، "چیزی بسیار عجیب. خداوند با من حرف زد و به من گفت «تو آخرین پیامبر من هستی» و اینکه او پیام‌هایی را برای من می‌فرستد که من باید جمع‌آوری کنم. ولی من نمی‌دانم چگونه بنویسم، باید به کسی بگویم تا بنویسد. ولی هیچکس باورش نمی‌شود که من خداوند را شنیده‌ام. برای همین است که خیلی می‌ترسم."

مردم معمولاً فکر می‌کنند که او چون بسیار یکه‌خورده بود دچار تب شده بود. درک من درست عکس این است. او در يك هذیان بود، او باید تبي داشته که بیش از 104 یا 105 درجه (فارنهایت) بوده باشد، جایی که مردم شروع می‌کنند به دیدن توهمات، چیزهایی می‌شنوند، چیزهایی می‌بینند، تختشان به آسمان بلند می‌شود.... انواع چیزهایی که با رسیدن حرارت بدن به 105 درجه، شروع می‌شوند. آنوقت ذهنت نمی‌تواند بین واقعیت و رویادیدن تمایزی بگذارد. پس چنین نبوده که او صدای خداوند را شنیده باشد و تب کرده باشد، زیرا چنین چیزی هرگز اتفاق نیفتاده است.

در دنیا هزاران عارف وجود داشته‌اند. وقتی کسی به غایی‌ترین حقیقت زندگی می‌رسد، چنان احساس سلامت و شادابی زیبایی دارد که هرگز قبلاً نشناخته است. فقط در مورد محمد است که تب وجود دارد. حقیقت تب نمی‌آورد، حقیقت يك بیماری نیست. توضیح خود من این است که او از تب در رنج بود و در تب شنید که خدا با او سخن می‌گوید. و نشانه اش این است که قرآن کتاب دنیاست. فقط می‌تواند از ذهنی ... و برخیزد.

در قرآن هیچ چیز که روح را ارتقا دهد. بسیار دشوار است، بارها آزمایش کرده‌ام، زیرا من در مورد تمام متون مذهبی دنیا سخن گفته‌ام و محمدیان می‌خواستند که من در مورد قرآن هم سخن بگویم، و بارها و بارها، در بسیاری از جاها، نسخه‌هایی زیبا از قرآن به من هدیه داده‌اند و از من خواسته‌اند که بگویم چه وقتی در مورد آن سخن خواهم گفت.

من بارها و بارها سعی کردم آن را بخوانم تا چیزی برای سخن گفتن در موردش پیدا کنم. ولی چنان پر از است که نتوانستم چند جا را پیدا کنم که بتوانم چیزی در مورد طبیعت انسان بیان کنم. آن کتاب يك گواه مطلق براین است که از ذهنی و بسیار برآمده است. (=.....) واژگانی که به سبب تعصبات جاهلیت "مسلمان‌نماهای بی‌ایمان حاکم"

حذف شده و آوردن آن به صلاح ادامه ی این کار فرهنگی نیست = خودسانسوری خفیف!
(م.)

محمد با نه زن ازدواج کرد. حالا، این فقط است. زیرا در دنیا تعداد زن و مرد باهم برابر است و اگر يك مرد با نه زن ازدواج کند، پس آنوقت آن هشت مرد دیگر چه کنند؟ آنان همجنس باز می شوند یا متجاوز می شوند یا اینکه شروع می کنند به دزدیدن زنان قبیله های همسایه ، و این چیزی است که محمدیان همیشه در طول این هزار و چهارصدسال می کرده اند.

و البته وقتی محمد نه همسر دارد، به پیروانش يك امتیاز مخصوص می دهد ، آنان می توانند چهار همسر داشته باشند. ولی او حدی را معین نکرده است.

یکی از مریدان او، نظام حیدرآباد در هندوستان، پانصد زن داشته است ، درست در همین قرن. این بسیار احمقانه و زشت است. با زنان همچون احشام رفتار می شود.

و آن نظام حیدرآباد، مردی سالخورده بود، ولی به ازدواج با دختران جوان ادامه می داد. شاید او ثروتمندترین مرد دنیا بود، زیرا بزرگترین معادن الماس در ایالت او بودند. تمام الماس های بزرگ از حیدرآباد آمده اند ، کوه نور و سایر الماس ها. او خودش چنان زیاد الماس داشت که سالی يك بار مجبور بودند آن ها را بیرون بیاورند و هوا بدهند. آن ها را نمی شمردند، زیرا شمارش غیرممکن بود، او خیلی داشت.

تمام قصر زیرزمین هایی داشت که پراز الماس بودند و آن ها را بیرون می آوردند و روی تراس پرستگاه او پخش می کردند. من آن تراس را دیده ام. آن قصر یکی از بزرگترین قصرهای هندوستان است. او پول بسیار و قدرت فراوان داشت. او پیر بود، ولی می توانست هر زنی را بخرد. می توانست پول کافی به هر مردی بدهد و دخترش را از او بخرد. فکر می کنم او حتی نام آن پانصدزن را هم به یاد نداشته است و فکر نمی کنم تمام آن زن ها او را دیده باشند. شاید زنان اولیه او را دیده باشند.

و او ارزش دیدن هم نداشت، مردی زشت و چنان خرافاتی که باورتن نمی شود ، او شب ها عادت داشت يك پایش را در سطلي از نمك نگاه دارد، تمام شب! دلیلش این بود که او از اجنه بسیار می ترسید. و محمدیان اعتقاد دارند که اگر پایت در نمك باشد، اجنه سراغت نخواهند آمد!

وقتي به کاخ او رفتم، او مرده بود، ولي از پسرش پرسيدم، "آيا آن سطل را در گور او گذاشتيد؟"، زيرا تعداد اجنه در کاخ زياد نيست، ولي در گورستان فقط اشباح و جن ها وجود دارند و نه کس ديگر و آن پيرمرد شب ها..."

پسرش گفت، "حق با تو است! ما آن سطل نمک را کاملاً فراموش کرديم."
گفتم، "خيلي دير نشده است."

محمديان قبرهاي مرمين و اين چيزها نمي سازند، فقط قبرهاي گلي، براي نشان دادن فروتنی.

پس گفتم، "فقط با يکي از گورکن ها ترتيبی بده تا يك پای او را در سطل نمک بگذارد."
او گفت، "اين کار را خواهم کرد. من خودم با يك سطل نمک مي خواهم، زيرا اجنه بسيار خطرناک هستند و يقيناً که در گورستان فقط اجنه وجود دارند و نه موجودات ديگر."
محمديان سرزمين هاي ديگر را اشغال کرده اند و با فشار شمشير مردم را مجبور ساخته اند تا محمدي شوند، زيرا دين ديگري وجود ندارد که تو را نجات بدهد. و قرآن تنها کتابي است که تفسير ندارد، زيرا به هيچ تفسيرى نياز نيست، آخرين کلام خداوند است. مفسر شايد مفاهيم خودش را در آن قرار دهد، بايد آن را مستقيماً بخواني. و در واقع، هيچ تفسيرى ممکن نيست، زيرا چيزي وجود ندارد که تفسير شود. قرآن کتابي نيست. انواع چيزها در آن است، چنداناً همسر بايد بگيري... چيزهايي که ربطی به مذهب ندارند. و چيزهايي که به مذهب مربوط مي شوند ابداً در آن نيست! و اين کتابي مقدس است!

هردوي اين مذاهب، مسيحيت و محمدنيسم، محصولات جانبي يهوديت هستند. و اگر اين دو براي تمام اين وحشيگري ها مسئول باشند، پس مسئوليت غايي با يهوديت است که پدر هردو مذهب است، زيرا يهوديان اين فکر را دارند که مردمان برگزيده ي خداوند هستند. از همين فکر ساده، تمام جريان تعصبات، يهودي، مسيحي، محمدي، _ به وجود آمده است. وقتي که شروع کنی به اين فکر که مردم برگزيده ي خداوند هستي و خداوند چيزي به شما داده که به هيچکس ديگر نداده است، آنوقت خودت را "مقدس تر از شما" جلوه مي دهی و خطر آغاز مي شود.

يك انسان مذهبي، فروتن ترين شخص است. او يك پيامبر نيست، يك نجات دهنده نيست، يك مهدي messiah نيست. حداکثر اين است که فقط انگشتي است که ماه را نشان

می دهد. توجه زیادی به انگشت نداشته باش. به ماه نگاه کن و انگشت را فراموش کن ، زیرا منظور از انگشت، فقط نشان دادن ماه بود.

يك انسان واقعاً مذهبی فقط راه را نشان می دهد، راهی که او از آن سفر کرده، و با این شرط که "این راه را تو نباید با تمام جزییاتش دنبال کنی. این تنها يك فکر مبهمی است که به تو می دهد، زیرا راه تو نمی تواند دقیقاً همان باشد. تو شخصی متفاوت هستی، چیزهایی داری که منحصر به خودت هستند. شاید تجربه های من، جست و جوی تو را تقویت کند، شاید توصیف من از راه، کمک کند که تو راهت را پیدا کنی."

ولي يك انسان مذهبی هرگز سعی نمی کند دیگری را به آیین خودش در آورد. عوض کردن دین conversion واژه ای زشت است. در خودش بردگی روحی را پنهان دارد.

محمد همیشه با خودش شمشیر حمل می کرد. تمام زندگیش فقط جنگیدن بود، کشتن بود. و تعجب خواهید کرد، روی شمشیرش نوشته شده بود: "پیام من سلام است." واژه ی اسلام که نام مذهب محمدیان است یعنی صلح و آشتی. چه دنیای عجیبی! ، معنی آن دین یعنی سلام و روی شمشیر نیز نوشته شده است : "پیام من صلح است."، ولي محمدیان تمام ساکنان شهرها را بی رحمانه کشته اند و به آتش کشیده اند. و با این حال هنوز هم می گویم که نیت آنان نجات مردم بوده است.

دوست دارم که هشیار باشید: زیاد به این علاقه نداشته باشید که کسی را نجات بدهید. این اخلاص کردن در زندگی دیگری است. می توانی تجربه ات را شرح دهی، می توانی تجربه ات را سهیم شوی و اگر آن دیگری چیزی مفید در آن یافت، اگر قلب دیگری با شنیدن آن به تپش در آمد، این به او مربوط است. این يك عوض کردن دین نیست، فقط يك ارتباط انسانی است.

این دو دین در دنیا زشت ترین هستند. و پیوسته به تکرار اعمال زشت ادامه می دهند. و زمانی که این کارها به نام دین انجام شود، مردم فقط آن را قبول می کنند ، هرچه که باشد، هرچقدر هم که احمقانه باشد. فقط کافی است که نامی خوب به آن بدهی و همین کفایت می کند!

برای نمونه، یهودیان به ختنه کردن ادامه می دهند. محمدیان نیز چنین می کنند، ولي در مراحل بعدی، نه وقتی که پسر هنوز يك نوزاد است. در سن های بالاتر، دردناک تر است. ولي این کار بی معنی برای چیست؟ این نماد این واقعیت است که هرچیزی، وقتی که این

فكر را بدهد كه تو به يك جمعيت خاصي تعلق داري و هويتي مشخص داري، مي تواند طعمي مذهبي به خود بگيرد.

شنیده ام: يك اسقف در روبروي خانه ي يك خاخم زندگي مي كرد و اين دو در هر چيزي رقيب بودند. اسقف ماشين قديمي فوردي خودش را فروخت و يك شورولت جديد خريد. خاخم داشت از خانه بيرون مي آمد كه ديد اسقف دارد روي ماشين تازه اش آب مي ريزد. خاخم گفت، "چه مي كني؟"

اسقف گفت، "دارم به شورولت جديدم غسل تعميد مي دهم. حالا آن را يك مسيحي مي كنم."

حالا اين براي خاخم خيلي زياد بود. فردا ترتيب داد كه يك كاديلاك خريد و وقتي كه اسقف از خانه بيرون آمد، خاخم با يك اره ي فلزي بيرون آمد و شروع كرد به بريند لوله ي اگزوز. اسقف با تعجب پرسيد، "چه مي كني؟"

خاخم گفت، "ختنه! دارم اين كاديلاك را يهودي مي كنم!" بشريت در دست چنين مردمی بوده است و هنوز هم آن فشار قوي است.

انسان جديد فقط وقتي مي تواند به وجود آيد كه اين باورهاي احمقانه كاملاً از معرفت انساني ناپديد گردند. انسان مي تواند از نظر روحاني به تكامل برسد، نيازي به باورداشتن نيست، كه بايد هندو باشي يا محمدي يا مسيحي.

درواقع، تمامي باورها، مانع هستند. زماني كه به چيزي باور پيدا كردي در جست و جوي آن نمي روي، وقتي كه باورش داري، نيازي به جست و جو نيست. اگر باورداشته باشي و باز هم در جست و جو باشي، آنوقت باورت كامل و تمام نيست، در آن ترديد وجود دارد، آنوقت باور تو فقط يك فرضيه است.

تمامي مذاهب با دادن باورها به مردم آنان را از جست و جو كردن بازداشته اند. و هر نوع باوري خطرناك است.

رويگرد خود من چنين است: بدون باورها شروع كنيد، با روشني ذهن شروع كنيد، با هوشمندي شروع كنيد. در برابر هرآنچه كه با آن برخورد مي كنيد باز باشيد. ولي بدون هيچ تعصب. تنها در اينصورت است كه امكان يافتن حقيقت وجود دارد. و اين حقيقت است كه نجات مي دهد، نه عيسي كسي را نجات مي دهد و نه محمد كسي را نجات مي دهد و نه كريسنا كسي را نجات مي دهد.

حقیقت است که رستگار می سازد. این حقیقت است که تو را از تمام آشغال ها، از گذشته ی گنبدیده رها می سازد. به تو تولدی دوباره می بخشد.

روزی تنها، در نقطه ای بسیار خلوت در کنار رود گنگ در *الله آباد* نشسته بودم. دیدم مردی به رودخانه پرید. فکر کردم شاید غسل می کند، ولی بعداً شروع کرد به فریاد زدن، "کمک، نجاتم بدهید!"، داشت غرق می شد.

من اعتقادی به نجات دادن کسی ندارم، ولی فکر کردم که این مردی کاملاً متفاوت است. پس به رودخانه پریدم و بیرونش آوردم. کار سختی بود، آن مرد بسیار بزرگ و چاق بود، ولی به نوعی او را بیرون کشیدم. و او شروع کرد با من بسیار عصبانی شدن. گفتم، "چرا مرا نجات دادی؟"

گفتم، "عجب چیزی! تو داشتی فریاد می زدی که «نجاتم دهید، کمک کنید» من کسی نیستم که کسی را نجات دهم، ولی هیچکس دیگر اینجا نبود و من فکر کردم که این مورد کاملاً فرق دارد. ولی تو چرا عصبانی می شوی؟"

گفتم، "من واقعاً می خواستم خودکشی کنم."

گفتم، "پس چرا شروع کردی به فریادکشیدن؟ باید خودت را می کشتی، من مزاحم تو نمی شدم. من فقط اینجا ساکت نشسته بودم، کاری به کار تو نداشتم."

گفتم، "چه می شود کرد؟ من می خواستم خودم را بکشم و با تصمیمی قاطع به رودخانه پریدم. ولی وقتی آب خنک مرا لمس کرد، تمام آن چیز ها را فراموش کردم و وقتی که شروع کردم به غوطه خوردن در آب، نمی دانم چطور شد، ولی شروع کردم به فریاد زدن و کمک خواستن."

گفتم، "نگران نباش، بیا اینجا." گفتم، "منظورت چیست؟"

گفتم، "تو فقط بیا نزدیک من." او آمد. دوباره او را به داخل آب هل دادم. او یک بار زیر آب رفت و دوباره فریاد زد، "نجاتم بده! کمک کن! چه کار می کنی؟"

گفتم، "حالا دیگر نگرانی نخواهم داشت. بار اول کاری اشتباه کردم، لطفاً مرا برای آن بار اول ببخش. حالا من فقط اینجا می نشینم و می بینم که تو خودکشی می کنی."

گفتم، "اینطور نیست..."، و حرف زدن برایش مشکل بود زیرا بالا و پایین می رفت، "این شوخی نیست! فقط مرا نجات بده، نمی خواهم خودکشی کنم."

کس دیگری پرید و او را نجات داد. گفتم، "تو کار اشتباهی می کنی، زیرا آن مرد می خواهد خودش را بکشد."

و آن مرد گفت، "نه، من فکر خودکشی را انداختم. کار سختی است. راه آسان تری پیدا خواهم کرد."

گفتم، "من می توانم روش های خوبی برای خودکشی به تو پیشنهاد کنم." گفت، "تو به نظر مردی عجیب هستی. اول مرا به رودخانه هل دادی، هرگز فکر نمی کردم که کسی بتواند چنین کاری کند."

گفتم، "من فقط انجامش دادم... وقتی دیدم که کاری خطا انجام داده ام، درستش کردم، تو را سرجای اولت قرار دادم. ولی می توانم راه های بهتری پیشنهاد کنم. در نزدیکی همینجا یک ریل راه آهن هست: فقط آنجا دراز بکش. و اینجا یک تقاطع است، یک تقاطع بزرگ، قطارها هر لحظه در رفت و آمد هستند."

گفت، "فکر خوبی است، ولی حالا من گرسنه هستم." گفتم، "مشکل تو همین است. می توانی به خانه بروی، غذایت را بخوری و اگر می ترسی که قطار ممکن است تاخیر داشته باشد، می توانی یک وعده غذایی همراه با خودت بیاوری و کنارت بگذاری تا اگر قطار دیر آمد، بتوانی غذا بخوری."

من هر پیشنهادی بخوای به تو خواهم داد، ولی هیچ کاری برایت نخواهم کرد. هرکسی حق دارد براساس نور خودش زندگیش را بکند.

می توانیم نور را درخشان تر کنیم، ولی با بریدن سر، به کسی کمکی نمی شود که مذهبی شود. یا با دادن نان و خدمات یا شغل و تحصیلات و بازکردن بیمارستان، شما به مردم کمک نخواهید کرد که مذهبی شوند، بلکه فقط بازی تعداد را بازی می کنید، که یک بازی سیاسی است، سیاست تعداد نفرات.

محمّدنیسم و مسیحیت هر دو اثبات کرده اند که اهریمنی هستند. چندروز پیش برایتان می گفتم که در قرون وسطا هزاران زن به دستور پاپ کشته شدند، زیرا که "ساحره" witch بودند. و معیار چه بود؟ چگونه درمی یافتند که زنی یک "ساحره" است؟ معیار این بود که هرکسی می توانست گزارش دهد که زنی ساحره است، و سپس آن زن چنان شکنجه می شد تا مجبور به اعتراف می شد که یک ساحره است. و آن اعتراف به این معنی بود که آن زن با شیطان رابطه ی جنسی داشته است. و زمانی که زن آن را می پذیرفت، سزایش سوختن در آتش بود. آنان وادارش می کردند تا اعتراف کند، با شکنجه، و آنوقت تنبیهش می کردند.

دادگاه هاي ویژه توسط پاپ ترتيب داده شده بود: هر زن يا مردی که مي خواست طلاق بگيرد مي توانست به دادگاه گزارش بدهد. در قرون وسطا براي طلاق فقط يك راه وجود داشت: زن بايد مي گفت که شوهرش ناتواني جنسي دارد يا مرد بايد اعتراف مي کرد که ناتوان است.

و هرگاه چنين موردی به دادگاه برده مي شد، جمعيتي عظيم جمع مي شدند تا صحنه را ببينند ، تماشان از ديدزدن صحنه هاي جنسي لذت مي بردند voyeurs ، حتي يك صندلي خالي در دادگاه پيدا نمي شد. تمام قاضي ها، اسقف ها و کاردينال ها در جايگاه مي نشستند ، براي آنان يك سرگرمي بزرگ بود. مرد بايد برهنه مي ايستاد و او مجبور بود در برابر آن جمعيت ثابت کند که توان دارد يا ناتوان است. اگر مي گفت که توانايي دارد و زنش چيز ديگري مي گفت، آنوقت او بايد آلت مردانگي اش را که ايستاده باشد به دادگاه نشان دهد. اين چه نوع مذهبي است و اين ها در چه تجارتي هستند؟

نخست، اين خيلي دشوار است ، وقتي که جمعيت تو را تماشا مي کند و ترسيده اي ، و اين موضوعي بسيار حساس است. حتي يك مرد سالم و توانا نيز در برابر چشمان مردمي که از ديدزدن لذت مي برند و در سکوت به تو چشم دوخته اند نمي تواند چنين عملي انجام دهد. و اگر هم آلتش نعوظ داشت، آنوقت مرحله ي دوم را بايد نشان دهد: در برابر دادگاه بايد از خودش مني دفع کند ejaculate. ولي اين هم کافي نبود: سومين مرحله، نهايي است: او بايد در برابر دادگاه با همسرش آميزش کند. حالا اين چه کار زشتي است که به نام دين انجام مي شود؟

پس ميزي را در آنجا مي گذاشتند و زن روي آن دراز مي کشيد و مرد انواع ژيمناستيک ها را انجام مي داد تا اثبات کند که نيروي مردانگي دارد.

و حتي مردان توانا نيز شکست مي خوردند ، به دليل وجود جمعيت، مردمان زيادي که تماشا مي کنند و ترس زياد که، "اگر شکست بخورم، تمام دنيا مي فهمد که من ناتواني دارم." اين کارها را به نام دين انجام داده اند.

به شما گفتم که محمديان با زن هاي زيادي ازدواج مي کنند و اگر مردی را در حين همجنس بازي دستگير کنند دست هاش را قطع مي کنند. تو آنان را وادار مي کنی به همجنس بازي روي آورند، زيرا هيچ زني در دسترس نيست، آنوقت تنبيه آنان قطع کردن دست است! تو تقريباً آن ها را مي کشي، زيرا حالا ديگر نمي توانند کار کنند. چگونه نان دربياورند؟ ، تو کار او را تمام کرده اي.

و وقتی که دست ندارند، به هرکجا که بروند مورد سرزنش و محکومیت و تمسخر هستند و عاقبت توسط مردم کشته خواهند شد. و این را به نام دین می کنند، ولی من بین این کارها و دیانت هیچ رابطه ای نمی بینم.

يك محمدي، خليفه عمر، بزرگترین کتابخانه ی موجود آن زمان در اسکندریه را به آتش کشید. این کتابخانه تمام اشعار و تاریخ و گنجینه ها و ادبیات پرورش داده شده توسط تمدن آتلانتیس Atlantis را در خود داشت. تمدنی که از آن زمان در اقیانوس اطلس غرق شده است. این منابع ارزش والایی داشت زیرا تمدن آتلانتیس تقریباً به سطح تمدن امروزی ما رسیده بود، در هزاران سال پیش. آنان کتاب های بسیاری را از آتلانتیس در آنجا گردآوری کرده بودند. کتابخانه ی اسکندریه چنان بزرگ بود که نمی توانید تصورش را بکنید و وقتی که عمر آن را به آتش کشید شش ماه تمام طول کشید تا آتش آن خاموش شد.

و روشی که عمر این کار را کرد ارزش درك کردن را دارد. او با مشعلی روشن در يك دست و با کتاب قرآن در دست دیگرش نزد کتابدار رفت و گفت، "من فقط دو سوال از تو دارم. یکی این است: آیا در این کتابخانه شما چیزی بیش از قرآن وجود دارد؟ اگر هست، پس نیازی نیست که وجود داشته باشد، زیرا هرچه که درست باشد در این قرآن هست. غیر از آن، هرچه باشد نادرست است. سوال دوم این است: اگر بگویی که این کتابخانه همان محتوای قرآن را دارد، آنوقت نیز نیازی به این کتابخانه وجود ندارد. فایده اش چیست؟، قرآن همه چیز را دارد. چرا چنین کتابخانه بزرگ و تشکیلات عظیمی داشته باشیم؟ ضروری نیست. پس من در هر دو صورت این کتابخانه را به آتش خواهم کشید، هرچه بگویی فایده ای ندارد." و او آنجا را به آتش کشید.

کسانی که آن کتابخانه را دیده بودند، برای نمونه، فیثاغورث، می گویند که شاید هرگز دیگر چنان گنجینه ای غنی وجود نداشته باشد. تمامی تمدن آتلانتیس، تمامی گنجینه های علمی، ادبی، فنی و هنری آن، همه چیز در اسکندریه جمع آوری شده بود.

نخست آن ها را به عنوان اسطوره آورده بودند، ولی اینك دانشمندان دریافته اند که در زیر اقیانوس اطلس يك قاره ی عظیم با ویرانه هایی از تمدنی عظیم وجود دارد، هزاران مایل زیر آب.

ولی نگرش محمدیان اینگونه بوده است. آنان کتابخانه ی اسکندریه را نابود کردند. در هندوستان مجسمه های بسیار پرارزش را نابود کردند، زیرا محمدیان به تصویر

اعتقادي ندارند. اين درست نيست، زيرا خودشان به كعبه مي روند تا سنگي را پرستش كنند.

چه فرقي دارد كه سنگي يك تنديس باشد يا يك سنگ؟ آنان سنگ پرست هستند. در هندوستان ميليون ها مجسمه ي زيبا از بودا، ماهاويرا و قديسان ديگر وجود داشت ، آنان تمام اين تنديس ها را ازبين بردند. يكي سر ندارد، دست ديگري و بدن ديگري ازبين رفته است. آنان هزاران پرستشگاه را ازبين بردند. معابدي كه صدها سال وقت صرف ساختنشان شده بود.

در خاجورا/هو Khajuraho ، من سال ها روي معبد خاجورا/هو مطالعه مي كردم ، صد معبد وجود داشت. هفتاد معبد به كلي ويران شده اند. هندو ها سي معبد ديگر را از روي ترس با گل پوشانده اند، آن ها در دره قرار داشتند و نجات يافتند. اينك بازسازي شده اند و گل ها را برداشته اند.

با نگاه كردن به آن سي معبد ، حتي به يكي از آن ها ، مي توانيد تصور كنيد كه آن ها چه چيزهايي را نابود کرده اند. هفتاد معبد...! به نظر مي رسد كه يك معبد محصول كار هزاران مجسمه ساز و صدها سال وقت باشد. تنديس هاي بسيار زيبا دارد. حتي يك/ينچ نيز فضاي كنده كاري نشده در تمام معبد وجود ندارد. و اين معبد ها بزرگ هستند، هزاران تنديس تامامي ديوارهاي معبد را پوشانده است. و هر مجسمه يك كار هنري است، در هيچ كجاي دنيا چنين چيزي يافت نمي شود.

حالا، اينكه به پرستش تصاوير عقیده نداشته باشي، يك چيز است و نابود كردن تصاوير ديگران، چيزي ديگر. اين آزادي اوست كه تصويري را بپرستد يا نه. مي تواني برايش توضيح بدهي كه اين كاري مفيد نيست، ولي نابود كردن تصوير او عملي غيرانساني است، اين نابود كردن حقوق انساني است، حقوق مادرزادي.

مسيحييت و محمدنيسم هر دو براي پيشرفت بشريت بلا بوده اند. مذاهب ديگر نيز به رشد انسان صدمه زده اند، ولي همچنين چيزهاي زيبايي نيز پيشكش کرده اند. اين دو مذهب فقط پليدي پيشكش داده اند، هيچ چيز زيبا نيست كه ارائه داده باشند.

فصل سي و سه
يازدهم ژوئن 1986، عصر

من به هوشمندی شما نیاز دارم، نه به تسلیم بودن شما

اشو عزیز:

برای یافتن دشمن شماره يك خودم، یادم می آید که وقتی كودك بودم و پدرم مرا با كمر بند و گاهی با شلاق كتك می زد، من گریه نمی کردم و به هیچ عنوان نشان نمی دادم که آزرده شده ام. به محضی که مرا آزاد می گذاشت، شروع می کردم به آواز خواندن و بارها و بارها فکر می کردم که "ترجیح می دهم بمیرم تا که تسلیم شوم". این خودهیپنوتیزم همه روزه، برای سالها، باید در من نگرشی ظریف از مقاومت منفعل ایجاد کرده باشد. با بودن با شما، من فرصت زیادی نداشته ام تا این مقاومت را مشاهده کنم، زیرا اینك در دسترس شما و کار شما بودن، تنها چیزی است که برایم اهمیت دارد. ولی ترس من این است: این تصمیم راسخ كودكانه برای تسلیم نشدن چه مقدار عمیق شده است؟ و چگونه آن را به سطح بیاورم؟

نگرش تسلیم نشدن در همه هست. چیزی طبیعی است. این به سادگی یعنی که طبیعت میل دارد که تو خودت باشی، نه مفهوم دیگران از تو. پس وقتی چنین موقعیتی در كودکی برمی خیزد، که تو باید پیوسته برای تسلیم نشدن بجنگی، این فکر بسیار عمیق می شود. این يك فکر طبیعی است. هیچ اشكالی ندارد. این باید به روشنی درك شود، که این هیچ اشكالی ندارد. می تواند به راهی درست مصرف شود، می تواند به راهی نادرست مصرف شود، ولی خود این فکر بسیار طبیعی است.

مردم با استفاده از غریزه های طبیعی تو می توانند از تو بهره کشی کنند و همچنین مردم می توانند با استفاده از همان غرایز طبیعی به رشد تو در جهت مناسب كمك کنند.

حق كپی آزاد است!

پس نخستین کاری که باید بکنی این است که این فکر را دور بیندازی که اشکالی در تو وجود دارد که آن را در درونت سرکوب کرده ای. کاملاً خوب است که تو تسلیم نشدی و مقاومت کردی و هویت خودت را خوب محافظت کردی و ایمن داشتی.

تأجایی که به دنیا مربوط می شود، تا این نقطه همه چیز مطلقاً درست است. مشکل فقط وقتی برمی خیزد که به آموزگاری عوضی برخورد کنی که باردیگر درخواست تسلیم شدن داشته باشد.

مرشد واقعی هرگز از تو نمی خواهد که تسلیم شوی. حضور خود او کافی است. نیازی برای او وجود ندارد که از تو تسلیمی درخواست کند. فقط در حضورش چنان کاملاً احساس پذیرفته شدن می کنی که مسئله ی رد کردن او و ساختن دیواری بین تو و او بر نمی خیزد. مقاومتی منفی وجود ندارد.

مشکل فقط وقتی برخواهد خاست که تو با آموزگاری عوضی باشی، کسی که یک مرشد نیست، کسی که حضوری ندارد، کسی که هنوز خویشتن را درنیافته است، کسی که فقط کلام دیگری را تکرار می کند و از متون مقدس نقل قول می کند. او کسی است که برای تسلیم شدن تو اصرار دارد.

و هرکسی که در مورد تسلیم شدن اصرار داشته باشد، در برابرش مقاومت کن، زیرا همان تلاش برای تحمیل خود بر دیگری، خلاف شرافت انسانی است. من از شما نمی خواهم که تسلیم باشید، می خواهم که خودتان باشید، خالصاً و تماماً فقط خود طبیعی تان باشید. همین کافی است. این، پلی را بین من و شما ایجاد خواهد کرد. من اینجا نیستم که از شما بردگی روحانی بکشم. من اینجا هستم تا شما را از تمامی بردگی های روحانی رها سازم.

مردمی که از شما درخواست تسلیم شدن دارند، درخواست بردگی شما را به نام معنویت یا روحانیت می کنند. و در دنیا میلیون ها نفر تحت بردگی روحانی قرار دارند، با نام های مختلف: مسیحیان، هندوها، یهودیان، بوداییان. مهم نیست چه نامی باشد، ولی آنان آزادی شان را تسلیم کرده اند، هشیاری شان را تسلیم کرده اند، ظرفیت انتخاب خوب و بد را در خودشان وانهاده اند.

مرشد واقعی فقط می آموزد که چه چیزی درست است و چه چیز غلط. پذیرفتن یا نپذیرفتن آن فقط به هوشمندی تو واگذار شده است، نه به تسلیم شدن تو.

من به هوشمندی شما نیاز دارم، نه به تسلیم بودن شما. من به معرفت شما نیاز دارم، نه به برده بودن شما.

پس ابداً مشکلی نیست. آن فکر هرچقدر هم که عمیق رفته باشد، بگذار باشد، در جامعه، که همه می کوشند تا به نوعی بر دیگری سلطه یابند و او را تصاحب کنند، این محافظ خوبی است.

خوب است که بنیه ای قوی داشته باشی، که هر اتفاقی بیفتد، تو خودت خواهی بود.

اشو عزیز:

پس از دو هفته جلسات هیپنوتیزم که با کاویشا داشتم،

اینک می توانم مقاومت خودم را در برابر آسوده شدن ببینم.

به دنبال دلیلی برای این می گشتم که دیدم به نظر من،

آسوده شدن یعنی تنبل و بی فایده بودن.

خانواده ام ترجیح می دادند که بیمار باشند تا اینکه قدرشان را وانهند

با این تفکر که مشغول بودن و سرگرم بودن یعنی موفقیت.

من پیام آنان را خوب دریافت کردم و اینک، یک بار دیگر به شما نیاز دارم

تا واژه ای را دوباره معنی کنید:

ممکن است توضیح دهید که آسوده شدن واقعاً چیست؟

آسوده شدن relaxation چیز بزرگی نیست، موردی ساده است. فقط خوابی در بیداری است. تو هر روز ساعتی به خواب نیاز داری. سعی کن پدیده ی خوابیدن را درک کنی. کودک در درون رحم مادر به مدت نه ماه، بیست و چهار ساعته در خواب است. پس از اینکه به دنیا آمد، آهسته آهسته ساعات خواب او کم می شود، او بیست و دو ساعت می خوابد، بیست ساعت می خوابد، هجده ساعت می خوابد، شانزده ساعت می خوابد.

تاوقتی که بالغ می شود، ساعات خواب او به هفت یا هشت ساعت خواب معمولی می رسد. این ادامه دارد تا اینکه فرد احساس پیری کند. این در هر فرد متفاوت است، زیرا کسی در هفتاد سالگی می میرد، دیگری در هشتادسالگی و برخی افراد لجبازتر هستند، در نودسالگی و صدسالگی می میرند!، و مردمی هم هستند که به واری صدسالگی

حق کیی آزاد است!

مي روند. بنابراین همانطور که شخص احساس پيري و خستگي مي کند، خواب او حتي کمتر مي شود ، سه يا چهار ساعت مي خوابد، سپس آهسته به دو يا سه ساعت مي رسد. چرا چنین اتفاقي مي افتد؟ ، که نوزاد در رحم مادر بيست و چهار ساعت در خواب است و وقتي فردي سالخورده است، فقط دو يا سه ساعت در شب مي خوابد؟

دلیل این است که در خواب، بدن شما بدون هیچ اخلاقي از جانب شما عمل مي کند. به مدت نه ماه در رحم مادر، بدن بسيار مشغول کارکردن است ، در باقي عمر اينهمه کار نخواهد کرد ، زیرا در آن نه ماه، بدن بايد از تمامی مراحل تکامل که انسان از همان ابتدا وارد شده است، عبور کند.

اينك دانشمندان مي گویند که زندگي در اقيانوس به وجود آمده است و نوزاد در ابتدا درست مانند يك ماهي است. در نه ماه ،او تقريباً دو يا سه ميليون سال تکامل را طي مي کند. بدن چنان درگير اين کار است که هیچگونه اخلاقي را نمي خواهد و اگر کودک بيدار باشد، اخلاص به وجود خواهد آمد.

مرد سالخورده، همچنانکه در بدنش پيرتر مي شود، هیچ بافت و عصب تازه اي را نمي سازد. عصب هاي کهنه در حال مردن هستند و با اعصاب تازه جایگزین نمي شوند. کار داخلي بدن کمتر شده است، زیرا او در حال مردن است. حالا، آمادگي براي مرگ، کم شدن از ساعات خواب است. درست همانگونه که براي آماده شدن براي زندگي، بيست و چهار ساعت خواب در روز مورد نیاز بود، اينك آماده شدن براي مرگ تقريباً به خواب نيازي ندارد.

آسودگي يك تلاش خودآگاه است براي اينکه به بدن اجازه بدهي که بدون اخلاص از سوي تو، کارش را انجام دهد. تو فقط غايب مي شوي، بدن را همچون يك جسد بي جان رها مي کنی ، و اين مورد نیاز است. همانطور که زندگي انسان بيش از پيش دچار تنش و بيقراري شده است، سرعت بيشتري يافته است، خواب معمولي کافي نيست. آسودگي شما را به حيطه اي ژرف تر از خواب هدايت مي کند.

هپنوز *hypnos* يعني خواب. ولي نوعي متفاوت از خواب ، خوابي که آگاهانه توليد شده است، نه يك خواب فيزيولوژيك، بلکه خوابي روانشناختي. از نظر فيزيولوژيك، خواب تنها تا حد مشخصي مي تواند عميق باشد، ولي خواب روانشناختي مي تواند بسيار عميق رسوخ کند. همه اش بستگي به تو دارد.

جامعه یقیناً تو را برای فعالیت، رقابت، سرعت و کارایی آماده می سازد. تو را برای آسوده شدن و کاری نکردن و استراحت آماده نمی سازد. جامعه هرگونه استراحت گرایی را به عنوان تنبلی محکوم می سازد. جامعه کسانی که دیوانه وار فعال نیستند و سعی نمی کنند به جایی برسند را محکوم می سازد. هیچکس نمی داند به کجا خواهند رسید، ولی همه می گویند، "تندتر برو!" شنیده ام که مردی با همسرش در جاده ای با سرعت هرچه تمام تر رانندگی می کرد. زن بارها و بارها به مرد گفت، "فقط به نقشه نگاه کن." و مرد می گفت، "تو ساکت باش. خفه شو! راننده من هستم. مهم نیست که ما به کجا می رویم: آنچه مهم است این است که ما با سرعت می رویم. موضوع اصلی سرعت است."

هیچکس نمی داند که این مردم در دنیا به کجا می روند و چرا می روند. لطیفه ای بسیار مشهور در مورد جرج برنارد شاو Shaw وجود دارد. او با قطار از لندن به جایی دیگر سفر می کرد و مامور بلیط ها وارد شد. او تمام جیب هایش را گشت، کیفش را گشت، چمدانش را گشت. و مامور بلیط ها گفت، "من شما را می شناسم. همه شما را می شناسند. شما جرج برنارد شاو هستید. شما در دنیا مشهور هستید. شما باید بلیط داشته باشید، باید فراموش کرده باشید که آن را کجا گذاشته اید. نگرانش نباشید، فراموشش کنید." جرج برنارد شاو به آن مرد گفت، "تو مشکل مرا درک نمی کنی. من فقط برای نشان دادن به تو دنبال بلیط نمی گردم. من می خواستم بدانم که به کجا می رفتیم! آن بلیط لعنتی، اگر گم شده باشد، من هم گم شده ام. آیا فکر می کنی که من برای تو به دنبال بلیط می گردم؟ آیا می توانی بگویی که مقصد من کجا بوده؟"

مامور بلیط ها گفت، "این خیلی زیاد است! من فقط سعی داشتم کمکی بکنم. ناراحت نشوید. شاید وقتی به ایستگاه برسید به یاد بیاورید. من چطور می توانم بگویم که مقصد شما کجا بوده؟"

ولی همه در همین موقعیت هستند. چه خوب است که در این حوالی اثری از مامور جمع آوری بلیط های روحانی وجود ندارد که بازبینی کند، "شما کجا می روید؟" وگرنه شما بدون پاسخ، معطل می ماندید. هیچ شکی نیست که جایی می رفتید، تمام زندگی را به جایی می رفته اید. ولی درواقع نمی دانید به کجا می روید؟!

شما به قبرستان خواهید رسید، این یکی قطعی است! ولی اینجا جایی است که هیچکس نمی خواهد به آن برود، ولی در نهایت، همه به آنجا می رسند. اینجا پایانه ای است که تمامی قطارها به آنجا منتهی می شوند. اگر بلیطی نداری، منتظر آخر خط شو! و آنوقت آنان می گویند، "پیاده شو. اینک دیگر قطار جایی نمی رود."

ما در روستای خود قبرستانی زیبا داشتیم که درست کنار رودخانه بود. مکانی بسیار ساکت بود و هیچکس به آنجا نمی رفت مگر اینکه او را می آوردند! هیچکس مایل نبود به آنجا برود. من در آنجا مکانی زیبا برای مراقبه کردن، استراحت و آسودگی یافته بودم، درختانی تنومند با سایه هایی فراوان. مکانی زیبا بود.

پدرم وقتی که فهمید بسیار خشمگین شد، زیرا وقتی من ناگهان ناپدید می شدم، او نمی توانست مرا در هیچ کجا پیدا کند. کسی به او گفت، "هرکاری بکنی او را پیدا نخواهی کرد، زیرا تو یک جا را که هرگز دنبال او نمی گردی قبرستان است. من او را دیده ام زیرا رفتن به رودخانه، کارو کسب من است." او یک ماهیگیر بود. او گفت، "من بارها او را دیده ام به قبرستان می رود و در آنجا ناپدید می شود."

پدرم گفت، "این عجیب است. او چرا باید به قبرستان برود؟ بگذار به خانه بیاید!" هیچکس حتی نمی خواست در قبرستان به دنبال من بگردد. کسی نمی خواست به آنجا برود.

وقتی عصر به خانه برگشتم، همه عصبانی بودند و آنان مرا بیرون از خانه نگه داشتند و گفتند، "اول باید حمام بگیری. و تو هر روز به قبرستان می رفتی؟"

گفتم، "فرد نهایتاً باید به آنجا برود. چرا شما اینهمه عصبانی می شوید؟ همگی شما به آنجا خواهید رفت. من فقط از مکانی دیدار می کنم که روزی همه باید در آنجا استراحت کنند. یک روز من باید در زیر سنگ مرمر استراحت کنم، همین حالا روی سنگ مرمر استراحت می کنم! و آنجا مکانی بسیار زیبا و آرام است."

گفتند، "ما علاقه ای به این توضیحات عجیب تو نداریم، تو اول حمام بگیر."

گفتم، "می توانم حمام بگیرم. من هر روز حمام می گیرم، برای من مشکلی نیست. این مرا از رفتن به قبرستان باز نخواهد داشت، زیرا معبد شما همیشه شلوغ است، یک بازار است، داخل بازار هم هست. همه جا پر از مردم است _ هرکجا که بروی مردم هستند. قبرستان تنها مکانی است که پر از مردم است، ولی همگی آسوده هستند، در یک آسودگی عمیق، و هیچ راهی نیست که آنان را دوباره بیدار کنی."

شب هنگام مادرم از من پرسید، "ولي تو بايد احساس ترس داشته باشي." گفتم، "چرا بايد بترسم؟ آن مردم مرده هستند. انسان بايد از زنده ها بترسد، زيرا اين ها مي توانند كاري بكنند. اين ها مردمی بیچاره مرده هستند، هیچ كاري نمي توانند انجام دهند. حتي نمي توانند از قبرهايشان بيرون بيainد. و شما از آن ها مي ترسيد، و آنان فقط آسوده هستند، آسوده براي همیشه."

تمامي جامعه براي كار كردن تجهيز شده است. اين جامعه اي است كه به كار معتاد شده است workaholic. اين جامعه ماييل نيست شما آسوده شدن را بياموزيد، بنابراين از همان كودكي مفاهيم ضد آسودگي را در ذهن هاي شما گذاشته است.

من به شما نمي گويم كه تمام روز را آسوده بمانيد. كارتان را انجام دهيد، ولي اوقاتي براي خود پيدا كنيد و اين زمان فقط مي تواند در آسودگي يافت شود. و تعجب خواهيد كرد كه اگر بتوانيد در هر روز يك يا دو ساعت آسوده باشيد، بينشي ژرف تر نسبت به خودتان به شما خواهد داد.

اين كار سبب مي شود تا رفتارهاي بيروني شما تغيير كنند ، آرام تر و ساكت تر خواهيد شد. كيفيت كار شما را تغيير خواهد داد ، هنرمندانه تر و باوقار تر كار خواهيد كرد. مرتكب اشتباهات كم تري خواهيد شد، زيرا اينك بيشتر متمرکز هستيد و حواستان بيشتر جمع است.

آسودگي نيروهايي معجزه آسا دارد. اين تنبلي نيست. در بيرون، شايد انسان تنبل به نظر بيايد كه كاري نمي كند، ولي ذهنش تا حد ممكن با سرعت عمل مي كند و انساني كه آسوده است ، بدنش آسوده است، ذهنش آسوده است، قلبش آسوده است.

آسودگي در سه سطح وجود دارد: بدن، ذهن و قلب. او براي دو ساعت تقريباً غايب است. در اين دو ساعت، بدنش و قلبش و هوشمندي اش بهبود پيدا مي كنند و مي توانند تمام اين بهبود را در كار او مشاهده كنيد.

او يك بازنده نخواهد بود ، باوجودي كه ديگر بيقرار نيست، بي جهت اينجا و آنجا نمي دود. او مستقيماً سراصل مطلب مي رود. و كارهائي را انجام مي دهد كه بايد انجام شوند، كارهائي بي اهميت و پيش پاافتاده انجام نخواهد داد. او فقط چيزهائي را خواهد گفت كه بايد گفته شود. كلام او تلگرافي خواهد بود، حركاتش باوقار خواهند بود، زندگيش يك شعر خواهد بود.

آسودگي مي تواند شما را به بلندي هايي زيبا رهنمون شود ، و تكنيكي بسيار آسان است. چيز زيادي در آن نيست، فقط براي چند روز اول آن را دشوار خواهي يافت و آن هم به سبب عادت هاي كهنه. براي شكستن عادات كهنه چند روز زمان لازم است. بنابراين از تكنيك هاي هيپنوتيزم براي آسودگي استفاده كن. حتماً براي رخ خواهد داد. نوري تازه به چشمانت خواهد آورد، شادابي تازه اي به وجودت خواهد آورد و به تو كمك خواهد كرد كه مراقبه را درك كني. آسودگي فقط يك گام خارج از معبد مراقبه است. عميق تر و عميق تر كه بشود، مراقبه خواهد شد. مراقبه نامي است براي ژرف ترين آسودگي.

اشو عزيز:

هميشه در اين حيرت هستم كه مواد شيميايي چگونه مي توانند چنين تاثيرات اساسي، نه فقط در بدن، بلكه در ذهن بگذارند.

براي نمونه، قرص هاي جديد ضدبارداري من داراي دوبرابر مقدار استروژن هستند كه

قرص قبلي داشت و پس از خوردن آن ها بي درنگ بدنم و تمام شخصيتم

دچار آشوب و اغتشاش مي شود ، نه تنها عوارض بدني

مانند دل به هم خوردگي دارم ، بلكه احساساتي از منگ بودن،

انرژي پايين و يك تنش شكنده و احساساتي كه كاملاً "ناميزان" هستم.

احساس ناتواني كردن در دست هاي چند ماده ي شيميايي و هورمون بسيار ناكام كننده

است. بالين وجود حيرت كردم كه با نشستن در كنار شما در اين جلسات،

تمامي آن عوارض از بين مي روند.

اين عوارض پيش و پس از اين جلسات وجود دارند، ولي نه در حضور شما.

اين نکته در مورد شما چيست كه حتي كار كرد مواد شيميايي را نيز

تحت تاثير قرار مي دهد؟

و آيا در اين، چيزي براي ما و براي علم هست كه بتوانيم بيايموزيم

تا به مردم كمك كند كه در چنين موقعي مستقل تر باشند؟

تمامي ساختار بدن و ذهن ما از ماده درست شده است. و تا زماني كه از ساختار بدن-ذهن فراتر نروي ، وراي هر دو ، آن ها عميقاً رفتارهاي تو، تفكراتت، عواطف و احساساتت

را متاثر مي سازند. هورمون ها، مواد شيميايي يا هر چيز ديگر ، اين ها موادتشكيل دهنده ي بدن شما هستند، نه جزيي از آگاهي شما.

براي همين است كه وقتي اينجا با من نشسته اي، تمام بدن را و تمام هورمون ها را از ياد مي بري و بدون تلاشي مشخص، نوعي رفتن به فراسو رخ مي دهد. به كيفيتي از سكوت و مشاهده گري دست پيدا مي كني. براي همين است كه تاثير آن مواد ديگر وجود ندارند ، _ زيرا تو بسيار دور رفته اي، به وراي مرز تاثيرات آن ها.

در ابتداي اين قرن، يكي از جويندگان حقيقت كه غربي بود در خاورميانه، در هندوستان، در تبت و ژاپن و چين سفر مي كرد و تجربه هاي عجيب خودش را با مردمی كه برخورد داشت گزارش داده است.

يكي از مرداني كه توصيف مي كند يك عارف هندي مشهور به نام *Brahma* *Yogi* است. او در سال 1920 در سراسر دنيا مشهور شد. تنها كيفيت او اين بود كه مي توانست هر نوع زهري را بنوشد و هيچ زهري به او تاثير نداشت. و او به سراسر دنيا و دانشگاه ها و آزمايشگاه ها سفر کرده بود تا اين كيفيت را به كارشناس ها نشان بدهد. و آنان همگي حيران بودند، زيرا آن زهرها بسيار كشنده بودند و آن مرد بيست تا سي بار بيشتر از مقدار معين مي خورد و تاثيري بر او نداشت. او حتي بيهوش هم نمي شد.

ولي او در كلكته تصادفاً كشته شد. او در دانشگاه كلكته اين ظرفيت خودش را به نمايش گذاشته بود و زهر را نوشيد، ولي هيچكس راز او را نمي دانست. راز او ساده بود. راز او اين بود كه مي توانست آن شاهد خودش را براي سي دقيقه بدون وقفه نگاه دارد. در آن سي دقيقه مي توانست زهر را بنوشد، نمايش را تمام كند، با سرعت به هتلش برگردد و همه چيز را قي كند.

و يوكي ها مي دانند كه چگونه قي كنند ، زيرا اين يكي از بخش هاي تمرينات آنان است ، مقدار زيادي آب را نوشيدن و سپس بالا آوردن. من كساني را ديده ام كه دو سه سطل آب را با ماهي زنده در آن نوشيده اند و سپس آن آب را بالا آورده اند و ماهي ها دوباره زنده شده اند.

تمامي هنر او اين بود كه براي سي دقيقه يك شاهد مي ماند، ولي بيش از سي دقيقه نمي توانست. آن حادثه چنين اتفاق افتاد كه در راه بازگشت سانحه اي رخ داده بود و جاده بسته شده بود و او نتوانست به موقع به هتل برسد. او در اتومبيل مرد، زيرا پس از سي دقيقه باريديگر با بدن و ذهن هويت گرفته بود.

پال برونتون Paul Brunton کسی بود که به سراسر آسیا سفر کرد تا انواع این مردمان عجیب را پیدا کند. طبیعی است که همه تحت تاثیر این ها قرار می گرفتند، باوجودی که چیزی روحانی در آن وجود ندارد. این راهکار بخشی از یک تکنیک روحانی است که او آن را برای مقاصد پیش پاافتاده صرف می کرد و وقتش را هدر می داد.

اگر او وقتش را هدر نمی داد و به تمرین مشاهده گری ادامه می داد ، چهل و هشت دقیقه کافی است ، کسی که بتواند برای چهل و هشت دقیقه بطور پیوسته یک شاهد باشد ، بدون زنگ تفریح ، آن شخص به فراسوی ساختار پیچیده ی بدن-ذهن رفته است. اینک او زندگی می کند، ولی تقریباً بالای بدنش زندگی می کند، نه در درون بدنش.

پس آنچه برای تو در اینجا رخ داده این است که بدنت را از یاد برده ای، هورمون ها و قرص ها و همه چیز را از یاد برده ای، بسیار ساکت شده ای، بسیار آرام شده ای و بسیار با من تنظیم گشته ای. اگر بتوانی پس از این جلسه نیز به همین ترتیب باقی بمانی، آن تاثیرات نشان داده نخواهند شد. اگر بتوانی تمامی روز اینگونه باقی باشی، آن تاثیرات نشان داده نخواهند شد.

ولی ما از روی عادات کهنه بی درنگ به عقب سقوط می کنیم ، با بدن هویت می گیریم ، و آنوقت هراسی که بدن دارد، فکر می کنیم که ما آن را احساس می کنیم. حالا آن تمایز را گم کرده ایم.

درواقع، تو می دانی که این بدن است که آن احساس را دارد. وقتی احساس تشنگی می کنی، گفتن اینکه، "فکر می کنم، تماشا می کنم که بدنم تشنه است"، قدری پیچیده خواهد بود. خانواده و مردم دیگر از تو خشمگین می شوند و می گویند، "این حرف های بی معنی را متوقف کن، فقط به سادگی بگو که تشنه هستی."

ولی برای وجود درونی تو ارزش دارد که به یادبیاوری که تو همیشه یک شاهد هستی، این تو نیستی که هرگز احساس می کنی، بدن احساس می کند و تو تماشا می کنی و تو مانند یک آینه هستی. بدن احساس می کند و آینه بازتاب می کند. ولی آن بازتاب، آینه را تغییر نخواهد داد، هیچ اثری و نشانه ای در آینه باقی نخواهد گذاشت. آینه پاک باقی خواهد ماند.

آنوقت می توانی با بدن مشکلات زیادی داشته باشی و بااین وجود می توانی آرام و ساکت باقی بمانی. می دانی که درد هست و مشکل هست، ولی تو فقط یک مشاهده کننده هستی. هنر تماشاکردن را بیاموز و تمامی مذهب را آموخته ای.

اشو عزیز:

به نظر مي آيد كه بيدار شدن بيشتر شبیه يك روند باشد تا تجربه اي فوري و رعدآسا،
آنگونه كه داستان هاي ذن توصيف مي كنند.

آيا مي توانيد بيشتر در مورد راه هاي مختلفي كه ميهمان وارد مي شود صحبت كنيد؟

از هردو راه مي تواند اتفاق بيفتد. بستگي به روشي دارد كه استفاده مي كني. روش هاي تدريجي وجود دارند كه در آن ها، اشراق به صورت تدريجي و بخش بخش وارد مي شود. و روش هاي ناگهاني وجود دارند كه براي سال ها هيچ اتفاقي نمي افتد و سپس ناگهان، يك روز صبح، مانند يك آذرخش، بيدار هستي.

به سبب اين دو ، و اين دو تنها امكانات موجود هستند ، _ ذن دو مكتب دارد. تو فقط از مكتب ناگهاني آن خبرداري، زيرا من مرتب داستان هايي از اين مكتب ذن براي تان نقل مي كنم، به اين دليل ساده كه در مكتب تدريجي، داستاني وجود ندارد. اشراق رخ مي دهد، ولي هيچ چيزي نيست كه يك داستان از آن بسازد. حتي فردي كه آن اشراق تدريجي براي ش رخ داده است به يقين نمي داند كه آن روند كامل شده است، مگر اينكه مرشدش چنين بگويد.

چيزي مانند اين است: اگر دو سطل آب را داشته باشي كه يكي پر از آب داغ است و ديگري در حال گرم شدن و جوش آمدن است (آتش زير آن به آرامي آن را به جوش مي آورد). حالا اگر يك قورباغه را در آب جوش بيندازي، فوراً بيرون مي پرد. ولي اگر همان قورباغه را در سلطي قرار دهی كه قرار است جوش بيايد، آن قورباغه ممكن است در آنجا جاخوش كند. گوشه اي دنج و گرم و خوب است و چنان به آرامي گرم مي شود كه او نمي تواند تفاوت را ببيند. و لحظه اي مي رسد كه آب جوش مي آيد و قورباغه ي بيچاره داغ شده است، ولي نمي تواند بيرون بجهد. آن تغيير چنان آهسته بوده كه قورباغه ي بيچاره متوجه تمايز نيست.

موقعيتي مشابه است... روش هاي تدريجي وجود دارند ، و *vipassana* يكي از روش هاي اشراق تدريجي است. تغييرات آهسته آهسته رخ مي دهند و تو احساس بهتر و بهتري داري. ولي *koan* روش مكتب ناگهاني است. روش هاي مكتب ناگهاني، داستان هايي زيبا مي سازند.

حق كپي آزاد است!

براي نمونه، به يکي از بزرگترين مرشدان، رينزايي Rinzai، کوآن مشهور "صدای کف زدن یک دست" داده شده بود. او روی آن مراقبه می کرد و چیزی می یافت و نزد مرشدش می رفت. و مرشد فقط با دیدن صورت او می گفت، "نه، نه، برو گمشو! مراقبه کن، وقت هدر نده." او حتی گوش هم نمی داد که او به چه نتیجه ای رسیده است.

و رینزایی دوباره می رفت و در گوشه ی نیزار خود می نشست و مراقبه می کرد. باز هم اشتباه بود. این ها پشت سر هم اتفاق می افتاد.

یک روز او اصرار کرد و گفت، "تو باید به من گوش بدهی، من آن صدا را شنیده ام! و تو فقط به من نگاه می کنی و حتی اجازه نمی دهی وارد اتاقت شوم. می گویی «نه، نه، فقط برو و مراقبه کن. وقت هدر نده.» این خیلی زیاد است. من ماه ها است که مراقبه کرده ام. باید آن را بگویم." مرشد گفت، "باشد، بگو آنچه را که یافتی."

او گفت، "با نشستن در میان نیزار، شنیدم که نسیم از میان نیزار عبور کرد و صدایی زیبا ایجاد کرد. خودش است." و او انتظار نداشت.....

مرشد چنان سیلی محکمی به او زد که او تمامی نیزار، نسیم، مراقبه و صدای یک دست را از یاد برد. و مرشد گفت، "آیا صدای کف زدن یک دست را شنیدی؟"

او گفت، "صدای کف زدن یک دست این است؟ به من سیلی می زنی. اگر صدا این بود، پس چرا بی جهت ماه ها مرا اذیت می کردی؟"

مرشد گفت، "آن صدا این نیست. این پاداش تو است برای اصرار در تلف کردن وقت خودت و وقت من. حالا گمشو و مراقبه کن. آن را پیدا کن."

این بسیار توهین آمیز بود. رینزایی مردی تحصیل کرده بود و از خانواده ی سلطنتی بود. او با عزمی راسخ بازگشت و در نیزارش به مراقبه نشست. و با خودش گفت، "تا آن صدا را نشنوم، از اینجا تکان نخواهم خورد."

روزها گذشت. مرشد پرس و جو کرد، "رینزایی کجاست؟ او را نمی بینم و او برای گزارش دادن نمی آید!" همگی گفتند، "او در گوشه ی نیزارش نشسته است."

مرشد به آنجا رفت و او را تکان داد. و او با چشمان بسته گفت، "مزاحم من نشو." و این را چنان با آرامش و سکوتی در چهره اش گفت که گویی یک مجسمه ی بودا بود!

و مرشد گفت، "چشمانت را باز کن و گوش بده: من مرشدت هستم."

او گفت، "کاملاً فراموشش کن." مرشد گفت، "آن کوآنی که به تو داده بودم چه شد؟"

او گفت، "کدام کوآن؟ من هیچ چیز به یاد ندارم. ولی لطفاً مزاحم نشو، هرکه هستی."

مرشد مجبور شد او را بیدار کند و با زور چشم هایش را باز کند.
او طوری به مرشد نگاه می کرد که گویی به يك بیگانه نگاه می کند، کسی که قبلاً هرگز او را ندیده است. از مرشد پرسید، "تو کیستی؟"
مرشد گفت، "حالا تو آن صدا را شنیده ای. همراه من بیا."
ولي رینزایی گفت، "تو کیستی و مرا کجا می بری؟ من بسیار لذت می بردم: نه دستی بود و نه صدایی بود و فقط يك سکوت وجود داشت."
مرشد گفت، "آن سکوت همان است که ما صدای کف زدن يك دست می خوانیم. تو آن را شنیدی و تو چنان عمیقاً آن را شنیدی که حتی مرا هم از یاد برده ای."
او رینزایی را با خود به صومعه برد و به تمام راهبان معرفی کرد و گفت، "او آن صدا را شنیده است."

و زمانی که کسی آن را بشنود، برای گزارش دادن نمی آید، زیرا چه چیزی برای گزارش دادن وجود دارد؟ صدایی وجود ندارد. فرد اصرار دارد که به صدای کف زدن يك دست گوش دهد، و لحظه ای فرا می رسد، فرد خسته می شود و هرچه دست و صدا است فراموش می کند، و فقط سکوت چیره می شود.
حتی آن خواسته یا فکر رفتن و گزارش دادن هم بر نمی خیزد.

و مرشد گفت، "رینزایی جانشین من خواهد شد، زیرا او نخستین مرید من است که حتی مرا نیز از یاد برده است. او در سکوتش آن کوازن را از یاد برده بود، مرشدش را از یاد برده بود، نام خودش را از یاد برده بود. او خودش سکوت شده بود."

مکتب ناگهانی داستان هایی می سازد، زیرا خود روشمندی اش طوری است که جا برای تغییرات ناگهانی دارد. ولي هردو روش مطلقاً درست هستند و ارزش برابر دارند.
بستگی به مرشد دارد که براساس ظرفیت و قوت هر شخص به او روشی را بدهد.

برای نمونه، در دنیای جدید، روش های تدریجی به نظر مفیدتر می آیند. روش ناگهانی می تواند برای انسان معاصر خطرناک باشد. تعداد اندکی از مردمان معاصر می توانند از این طریق بیدار شوند. بیشتر آنان دیوانه خواهند شد، آنان از پیش در لبه ي مرز جنون قرار گرفته اند، پس بهتر است به تدریج آنان را تغییر داد تا با يك تغییر ناگهانی شاید آنان قادر به جذب آن نباشند. ولي مهم نیست که به تدریج بیدار شوی و یا ناگهانی به اشراق برسی. آنچه مهم است این است که بیدار شوی.

بیشتر مردم دنیا که به بیداری رسیده اند، با روش تدریجی بیدار شده اند. فقط اندکی، و به ویژه در ژاپن، از روش های ناگهانی استفاده کرده اند. این با ویژگی ژاپنی ها سازگارتر است. ژاپنی ها شخصیتی متفاوت با دیگران دارند، تفاوت های ظریف.

در تمام دنیا، تمام فرهنگ ها: چه سیاه و چه سفید، وقتی بخواهند بله بگویند سرشان را به بالا و پایین حرکت می دهند. فقط ژاپنی ها چنین نمی کنند. اگر بخواهند بله بگویند، سرشان را به راست و چپ حرکت می دهند.

وقتی که برای نخستین بار ژاپنی ها شروع کردند به آمدن نزد من، بسیار حیرت می کردم. سوالی می کردم و آنان می گفتند آری، ولی آری آنان مانند بقیه ی دنیا نبود که سر را به بالا و پایین حرکت دهند. این برای آن ها یعنی "نه". حرکت دادن سر به راست و چپ یعنی آری. پس من در ابتدا بسیار تعجب می کردم. زنی که ترجمه می کرد به من گفت، "حیرت نکنید. وقتی اینطور سرتکان می دهند یعنی آری و وقتی طور دیگر سرتکان می دهند یعنی نه." گفتم، "خدای من!" زیرا از آنان پرسیدم، "آیا نمی خواهید مشرف شوید؟" و آنان سرتکان می دادند. و من گفتم: "خوب بیایید!"، و آنان نه گفته بودند! شخصیت ژاپنی ها در طول قرن ها به روشی بسیار متفاوت پرورش پیدا کرده است.

و سپس زن آمد و خودش را براساس ویژگی های ژاپنی شکل داد. روش ناگهانی بسیار مناسب بود. باوجودی که مکتب تدریجی وجود دارد، هرگز مشهور نشد، مکتب ناگهانی بسیار شهرت یافت. ولی توجیه روش ناگهانی برای ذهن معاصر بسیار دشوار است، زیرا غیرمنطقی است.

گاهی گرجیف از آن استفاده می کرد، ولی غیرمنطقی و خطرناک است. او با گروهی کوچک در *تفلیس* روسیه کار می کرد و در آن نزدیکی يك کانال آب وجود داشت که بیشتر اوقات خالی بود و گاهی برای مصارف آبیاری از آن استفاده می شد.

و مردم از این سو به آن سوی کانال می رفتند. او به آنان تمرین "ایست" stop را داده بود که هر وقت بگوید، "ایست!" هر کسی می باید در هر موقعیتی که هست متوقف شود. اگر يك پای او در هوا باشد، نباید آن را پایین بگذارد، باید همانطور باقی بماند، باید روی يك پا بماند. و هرکاری که می کرده، در هر حالتی که بوده نباید آن را تغییر بدهد.

چند نفر از آن کانال آب می گذشتند و به ایشان "ایست!" داده شد و ناگهان آب از کانال سرازیر شد. وقتش بود که آب بیاید. وقتی که آب وارد کانال شد، یکی از آن چند نفر به اطراف نگاه کرد و گفت، "گرجیف داخل خانه است و چیزی از جریان آب نمی داند."

او صبر کرد تا آب تا گردنش رسید، سپس بیرون پرید و گفت، " این احمقانه است، خودکشی است." شخص دیگر قدری دیگر صبر کرد تا جایی که آب به بینی اش رسید. سپس بیرون پرید. ولی نفر سوم باقی ماند، آب از سرش گذشت، ولی همانطور که بود باقی ماند. گرجیف از خانه بیرون زد و مرد را بیرون کشید، او بیهوش بود، آب را خارج کرد و وقتی که به هوش آمد، تماماً متحول شده بود.

این اشراق ناگهانی بود. ولی برای این به کیفیت و توکلی عظیم نیاز است. او نیز می دانست که، "مرشد در داخل خانه است و چیزی نمی داند..." ولی به جای اینکه زندگیش را نجات دهد، انتخاب کرد که از تمرین پیروی کند. آب از سر او گذشت و گرجیف این را می دانست. او می دانست که چه زمان آب وارد کانال خواهد شد. این برنامه به خوبی ترتیب داده شده بود. آن دو نفر به سادگی فرصت را از دست دادند، ولی آن دو بیشتر منطقی بودند. آن مرد دیگر مطلقاً غیرمنطقی بود. ولی او برای همیشه متحول شد. ذهن قدیم رفته بود. لحظه ای که آب از سر او گذشت، همه چیز را با خودش برد، او مردی جدید شده بود.

روش های ناگهانی توسط مردمان دیگر نیز به کار رفته است، ولی بسیار به ندرت. صوفیان از آن ها استفاده کرده اند، ولی بسیار به ندرت. در ژاپن از همه جا بیشتر به کار رفته اند و تمام آن داستان ها زیبایی خاصی دارند. ولی اگر با شما عمل شوند، دیوانه خواهید شد، قادر به هضم و جذب آن نخواهید بود.

ذهن شما قرن هاست که به روشی کاملاً متفاوت پرورش یافته است، به سمت عقل گرایی، منطقی بودن. پس روش تدریجی اشراق برای بیشتر مردم است، مگر اینکه برای کسی مناسب نباشد، تنها آنوقت است که از روش های ناگهانی باید استفاده شود. در غیر اینصورت، روش های ناگهانی خطرناک هستند.

فصل سي و چهار دوازدهم ژوئن 1986، صبح حقيقت را نمي توان تحقير کرد اشو عزيز:

چند شب پيش که در مورد فساد، پوسيدگي و تمايل به خودکشي در جامعه ي غربي سخن مي گفتيد که اينک در آمريکاي شمالي اوج گرفته، در تعجب بودم که چرا روش زندگي غربي قادر است ساير فرهنگ ها را در مدت زمان کوتاهي به فساد بکشاند.

بارها و بارها شگفت زده شده ام از اينکه در تمام قاره ها، قبایل ابتدائي چگونه به اين آساني، غالباً بدون فشار و زور، فرهنگ و تمدن هزاران ساله ي خودشان را دور انداخته و از روش هاي زندگي غربي تقليد مي کنند، آن هم بيشتر به طرزي مضحك.

حدود پانزده سال پيش، يك عکاس مشهور دو آلبوم عکس شگفت انگيز تهيه کرد که زندگي دو قبيله ي دورافتاده در سودان را که نوبا Nuba خوانده مي شدند، به تصوير کشيده شده بود. اين مردمان که جسما و روحاً مردمي بسيار زيبا بودند، در طول هزاران سال، سواي مهارت ها و هنر هاي شگفت انگيز، يك ساختار اجتماعي سرشار از عشق و احترام نسبت به يکديگر ايجاد کرده بودند.

موارد خشونت هاي عمده در آنجا ناشناخته بود. يك مورد در يکي از کتاب ها گزارش شده بود که نمونه ي عمومي بود از اينکه اين مردم چگونه با يکديگر رفتار مي کنند.

در نظر آنان ظروف سفالين همانقدر با ارزش بودند که ظرفيترين و مرغوبترين ظروف چيني، در نظر ما ارزش دارند، آن ظروف حاوي آب آشاميدني در آن هواي داغ هستند. يکي از کارگر ها اشتباهاً يکي از آن ظروف را انداخت و شکست.

هيچکس خشمگينانه به روي آن مرد بيچاره نپريد، در عوض، آنان مرد بد اقبال را تسلي دادند و به کار ادامه دادند.

به نظر من، اين رفتاري با فرهنگ و بسيار پيشرفته است که در جامعه ي رقابت آميز ما، وجود ندارد.

چند سال بعد، اين مردم براي نخستين بار با فرهنگ و روش زندگي غربي تماس پيدا کردند. ظرف دو سال، تمامي آن ساختار اجتماعي فرو ريخت و فاسد شد.

اينک آنان يك راديوي ترانزيستوري، يك تي شرت پاره و يك کلاه سربازي را بيش از ارزش هاي قديم خود ارج مي نهند.

فقط آن عکس ها مي توانند نشان دهند که چه چيز هايي براي هميشه از بين رفته اند.

اشو، چه چيزي مردم را به اين سادگي به آغوش تمدن غربي روانه مي سازد
که نتيجه اش نابودي ميراث منحصر به فرد آنان است؟

مسئله ي جامعه ي غربي نيست. اساساً مردمان فقير هميشه جذب ثروت ها مي شوند.
مي خواهند که غني باشند. اگر بتوانند راهي به ثروت بيابند، آنان هر فرهنگ و هر تمدني
را دور مي اندازند.

نخستين نکته اين است که فرهنگ و تمدن باستاني آنان به اين دليل براي ما بسيار زيبا به
نظر مي رسد، که ما تمام جزييات فرهنگ آنان را نمي دانيم ، فقط سطحي کوچك و بخش
هايي از آن را مي دانيم. اگر تمام فرهنگ و منتجات آن را مي شناختي، آنوقت براي
دشوار نبود که ببيني اين مردم چرا به اين آساني و بدون مقاومت، ميراث خودشان را دور
مي اندازند.

براي نمونه، همين امر صدها سال است که رخ داده است. مردمان بدوي، مسيحي
مي شوند. آنان از بيرون، فرهنگي بسيار زيبا و حساسيتي بسيار پرورش داده شده دارند.
در يکي از اين فرهنگ ها که من پيوسته از آنجا بازديد مي کردم، در مرکز هند، بستر
Bastar، ، تمام کوهستان پر از مردمان بدوي است و تمام فرهنگ بايد دست کم ده هزار
سال داشته باشند ، حتي يک ايستگاه پليس هم نيست، پاسبان وجود ندارد، دادگاهي وجود
ندارد، قانون وجود ندارد و با اين حال، هيچ سرقتي رخ نمي دهد و هيچ قتلي صورت نمي
گيرد.

و اگر گاهي قتلي انجام شود، آنوقت چيزي نادر رخ مي دهد ، که براي يک خارجي
غيرقابل تصور است. شخص قاتل صدها ميل سفر مي کند تا به پايخت برسد و خودش را
به پليس تسليم مي کند و اعتراف مي کند که او کسي را کشته است و بايد مجازات شود.
تازماني که مجازات نشود، آرامش خيال نخواهد يافت. اين چيزها به نظر زيبا مي رسند ،
مردماني قشنگ ، ولي آنان گرسنه هستند و از گرسنگي در حال مرگ هستند.
آنان پوشاک ندارند، برهنه زندگي مي کنند. آنان هيچکدام از وسايلي را که علم براي انسان
مهيا ساخته ندارند ، نه رفاه، نه سرگرمي. زندگي آنان از درون کسالت بار است ، تعليم و
تربيتي وجود ندارد....

و آن فرهنگ که برای ما بسیار زیباست، از سوی آنان مسلم انگاشته شده است: آنان زیبایی آن را نمی بینند. آنان در چنین محیطی زاده شده اند و بارآمده اند. آنان ناگهانی با آن برخورد نکرده اند، آنان به آهستگی در آن رشد کرده اند.

چیزها به نظر ما خوب می آیند ، که در آنجا کسی دزد نیست، ولی حقیقت این است که چیزی برای دزدیدن وجود ندارد. مردم بسیار فقیر هستند. يك واقعیت را می توان از دو سو نگاه کرد. کسی می تواند بگوید که مردم چنان بااخلاق هستند که در خانه ها قفلی وجود ندارد و مردم از قفل استفاده نمی کنند. ولی واقعیت این است که چیزی در خانه ها پیدا نمی شود که نیازی به قفل کردن باشد. دوم اینکه، خود قفل برای آنان چیزی بسیار فنی است، نمی توانند قفل بسازند. آنان بسیار عقب هستند.

گوتام بودا ، تمام عمرش به مردم می آموخت که دزدی نکنند. ماهاویرا نیز دزدی نکردن را آموزش می داد. یکی از جانشینان ماهاتماگاندی، وینوبا باو *Vinoba Bhave*، در يك جلسه سخنرانی می کرد. من در آنزمان يك دانشجو بودم. او می گفت که در آن زمان مردم چنان بااخلاق، چنان فرهیخته بودند که نیازی به قفل کردن خانه ها نبود.

من در حال فارغ التحصیل شدن از دانشگاه بودم. یادداستی برایش نوشتم و گفتم، "شما باید تمام حقیقت را بگویید. آیا چیزی در خانه هایشان وجود داشت که نیازی به قفل کردن باشد؟ آیا آنان قادر بودند قفل بسازند؟ به علاوه، شما باید دوباره روی این موضوع فکر کنید که چرا گوتام بودا و ماهاویرا ، بزرگترین آموزگاران آن عصر ، هر روز به مردم می گفتند که دزدی نکنید!"

"شما این دو واقعیت را چگونه باهم توجیه می کنید؟ یا اینکه بودا و ماهاویرا دیوانه بودند ، کسی دزدی نمی کرد و آنان پیوسته برای مردم در مورد دزدی نکردن موعظه می کردند! _ یا اینکه داستان شما که مردم خانه هایشان را قفل نمی کردند، فقط به این معنی است که اکثر مردم چیزی نداشتند که بخواهند آن را قفل کنند. آنان که چیزی داشتند، نگهبان های مسلح داشتند. آنان نیز نیازی به قفل نداشتند."

پس وقتی از بیرون نگاه می کنی، يك موضوع است. و وقتی از يك زاویه دیگر نگاه می کنی، موضوعی دیگر است. برهنه بودن آنان معصومیتشان نیست، فقط عدم توانایی برای تهیه پوشاک است. پوشاک دومین نیاز اساسی انسان است. نخستین چیز خوراک است. اگر خوراک نباشد، با پوشاک چه خواهی کرد؟ ، دوختن لباس های زیبا برتن اجساد؟!

آنان خوراك كافي ندارند. يك وعده در روز، آن هم اگر بتواني، بسيار خوش اقبال هستي. هيچ بيمارستاني وجود ندارد. مدرسه اي نيست. اگر كسي بيمار شود، راهي نيست كه به او كمك شود تا بهبود يابد.

وقتي كه تمدن غربي به اين قبائل بدوي رسيد، اين فرهنگ غربي نبود كه آنان را تحت تاثير قرار داد. اين *انجيل* نبود كه آنان را تحت تاثير قرار داد. مسئله فقط بقا بود، اين ظرفيت و توانايي غربي ها بود كه به آنان خوراك، پوشاك، تحصيلات، دارو، بيمارستان، پزشك و آموزگار مي داد. آنان نخستين جاده ها را ساختند تا آن مردم مجبور نباشند براي چيزهاي جزيي صدها مایل راه بروند. مي توانستند از وسايل نقليه ي عمومي استفاده كنند. آنان براي شان راه آهن كشيدند.

و اگر به زندگي اين مردمان بدوي با جزييات بيشتري نگاه كني، تعجب خواهي كرد. آنان طوري كه ما آدم مي كشيم، آدم نمي كشند. ولي اين به آن معني نيست كه آنان بي رحم نيستند. آنان بسيار بي رحم تر هستند.

در يك قبيله ي بدوي، اگر كسي طوري رفتار كند كه با قبيله تنظيم نباشد، تحريم مي شود، كاملاً تحريم مي شود: هيچكس با او حرف نمي زند. او نمي تواند از چاه قبيله آب بردارد. بايد مسافت هاي طولاني برود تا براي خودش آب تهيه كند. او كاملاً تنها و منزوي مي شود. در هر مشكلي كه پيدا كند، نمي تواند از قبيله درخواست كمك كند. اگر كلبه اش آتش بگيرد، هيچكس از آن قبيله به كمك او نخواهد آمد تا آتش را خاموش كند. وقتي كه آنان كسي را تحريم كنند، او ديگر براي آنان وجود نخواهد داشت.

اين قتل رواني است، بسيار خطرناك تر از اين است كه روي صندلي برقي بنشيني و ظرف چند ثانيه به دنيايي ديگر بروي! اين ساده ترين و مهربان ترين شيوه ي قتل است. ولي اين مردمي كه تحريم شده، پيوسته دچار دردسر است. نمي تواند هيچ شغلي پيدا كند. هيچ قبيله ي ديگري او را نخواهد پذيرفت. و جرم او چه بوده؟ جرم هاي جزيي. براي نمونه، عاشق دختري از يك قبيله ي ديگر شده است. و اين مجاز نيست: بايد از ميان قبيله ي خودت همسر ببابي. و اين والدين هستند كه براي ازدواج تو تصميم مي گيرند، نه خودت! حالا گناه او عاشق شدن بوده است و آنچه برسر او مي آيد، از سوي ديگر، بر سر آن دختر از قبيله ي ديگر هم مي آيد. و در آن كوهستان ها و جنگل ها، نمي تواني تنها زندگي كني. زندگي چنان برهم تنيده است كه همه كس در مورد همه چيز به هم وابسته هستند.

در قبایل بدوي هيچ چيزي مانند آزادي وجود ندارد، مفهومي از آزادي بيان وجود ندارد. سالخوردگان در مورد همه چيز تصميم مي گيرند. هيچ فرد جواني هرگز نمي تواند پرسشي را مطرح کند ، اين يعني احترام نگذاشتن به بزرگترها و او براي اين مجازات مي شود. و مجازات را مي دانيد.

چند روز پيش *آناندو* خبرهايي آورد. همين چند هفته پيش، وزير اعظم ايالت پنجاب، تحت فشار از سوي دولت مركزي، معبد مقدس *سيك* ها *Sikhs* را اشغال كرد ، معبد طلايي *آمریتسار* Amritsar، اين دومين بار بود كه ارتش آن معبد را تصرف مي كرد. كشيش اعظم معبد، بي درنگ وزير اعظم را اخراج كرد ، زيرا او نيز يك *سيك* است. آنوقت يك وضع دشوار پيش آمد. اگر او از دستورات دولت مركزي اطاعت نکند، از قدرت برکنار خواهد شد. اگر از دستورات اطاعت کند، بر عليه مذهب خودش رفتار کرده است و آنان او را مجازات خواهند كرد.

پس او بايد بين اين دو انتخابي مي كرد. او پنداشت كه شايد آن مردمان مذهبي انساني تر رفتار كنند. ولي آنچه اتفاق افتاد اين بود كه تمام پنجاب بر عليه آن وزير شوريد كه بايد بي درنگ استعفا دهد، يا اينكه بايد به معبد طلايي برود و پاي كشيش اعظم را لمس کند، به گنااهش اعتراف کند و هر مجازاتي را كه برايش تعيين شود بپذيرد.

استعفادادن دشوار بود زيرا اگر استعفا مي داد بي درنگ كشته مي شد ، *سيك* ها او را مي كشتند، مردم خودش او را مي كشتند، زيرا به مكان مقدس آنان توهين کرده بود.

پس به ديدار كشيش اعظم رفت و پاي او را لمس كرد و آن كشيش گفت، "من تو را مي بخشم. ولي بايد يك رياضت بكشي: به مدت هفت روز بايد به معبد ما در *دهلي* بروي ، آنان معبدي بزرگ در *دهلي* دارند ، و بيرون دروازه كه مردم كفش هايشان را مي گذارند بنشيني." و او هفت روز اين كار را مي كرد و كفش هاي مردم را در بيرون از آن معبد تميز مي كرد. و همه او را تماشا و مسخره مي كردند.

اين نوع تنبيهات انسان را به ياد سنت هاي بسيار قديم مي اندازد. وگرنه همان تقاضاي بخشيدن او كافي بود. او بايد مورد عفو قرار مي گرفت. ولي نه، او بايد تحقير مي شد! و چه نوع تحقيري؟

روش هاي باستاني تحقير كردن مردم: عملکرد دروني ذهن قبيله اي، واقعاً زشت بودند. بنابراين براي تمدن غربي ، به ويژه مسيحيت ، اين عملي آسان بود كه بيمارستان و مدرسه باز كنند، به مردم خوراك و پوشاك بدهند. و طبيعتاً وقتي اين مردم به اين روش

كمك مي شدند، شروع کردند به تقلیدکردن از مردمی که به آنان كمك رسانده بودند. و همزمان با این ها، رادیوهای ترانزیستوری و کلاه های سربازی آمدند ، آنان شروع کردند به لباس پوشیدن مانند سربازها! به نظر احمق می رسیدند. برهنه، زیباتر بودند و بدن هایشان متناسب تر بود. زندگی آنان سخت بود. تمدن غربی زندگی را برایشان بسیار آسان کرد و همه چیز در اختیارشان قرار داد ، لباس های دست دوم که از ارتش برگشت خورده بود و اسباب بازی های كوچك مانند رادیوی ترانزیستوری. و برای آنان این چیزی معجزه آسا بود که کسی در دهلي نو حرف بزند ، هزاران مایل دورتر ، و آنان می توانند صدای او را بشنوند. این يك معجزه بود ، زیرا آنان هیچ تصویری از فن آوری نداشتند، هیچ اداری نداشتند که چه اتفاقی افتاده است.

مسیحیت به یقین برایشان معجزه می آورد. حالا تلویزیون به آنان رسیده بود. مردم کسانی را می دیدند که هزاران مایل دورتر زندگی می کردند. توسط تلویزیون و رادیو، اتومبیل و چیزهای مکانیکی كوچك، آنان به این مردم بیچاره اثبات کردند که مسیح روی آب راه می رفت و آب را به شراب تبدیل می کرد و مرده را زنده می کرد!

و با دیدن اینهمه معجزات ، برای آنان این چیزها معجزه است ، _ آنان نمی توانستند منکر شوند که اگر این پیروان بتوانند این معجزات بزرگ را انجام دهند، پس مسیح هم باید آن معجزات را انجام داده باشد.

درك این روند بسیار آسان است ، _ که اگر تمدن غربی به هر يك از این تمدن های قدیمی برخورد کند، ظرف دو سال همه چیز از هم فروخواهد پاشید. نکات اساسی اینها هستند که آن تمدن های قدیمی باید گرسنه باشند، نباید پوشاك و سرپناه و شغل و تحصیلات داشته باشند و آنگاه به یقین آن مبلغ مسیحی الگویی ایده آلمان خواهد شد. آنان باید مانند آن مبلغ بشوند!

حتی اگر چیزهای دست دوم به دست آورند، بسیار خوشحال هستند. آن کفش ها و کلاه ها و پوشاك برای آنان اندازه نیست، زیرا برای آنان ساخته نشده است ، برخی بزرگتر هستند و برخی كوچك تر ، ولی باز هم آنان لذت می برند، بهتر از این است که برهنه باشند و سردشان شود.

آنان برای نخستین بار چیزی از دنیای دست ساز انسان ها چشیده اند و شاکر هستند و برای نشان دادن سپاسشان، مسیحی می شوند. در هندوستان تمامی قبیله های بدوی آهسته آهسته مسیحی می شوند. و قدرت همچون يك آهنربا عمل می کند.

وقتي امپراطوري انگليس در سراسر دنيا حاكم بود، مبلغان انگليسي بخشي از ماشين قدرت بودند. بنابر اين هر كس كه براي قرن ها تحقير شده بود، به يك مقلد تبديل مي شد. او نمي توانست غربي بشود، ولي دست كم مي توانست تقليد كند.

نگاه كردن از بيرون به اين اوضاع زشتي آن را نشان مي دهد. حالا آنان دوچرخه در اختيار دارند و مي توانند به اطراف و اكناف بروند، اينك آنان سيگار مي كشند و به ديدن سينما مي روند. تمامي ساختارشان فروپاشيده است. اينگ بزرگترها نمي توانند برآنان سلطه داشته باشند. احساس آزادي بيشتري دارند. مي توانند عاشق دختری از قبیله اي ديگر شوند و هردو مي توانند به شهر فرار كنند. آنان تحصيل کرده اند و مي توانند شغلي پيدا كنند.

وقتي برهنه بودند نمي توانستند به شهر بيايند و حتي اگر هم مي آمدند هيچ كاري به جز گدايي نمي توانستند انجام دهند. چون هيچ آموزشي ندیده بودند، قادر نبودند هيچ مهارتي داشته باشند و شغلي پيدا كنند.

بنابر اين مكانيسم اين تغييرات بسيار ساده است. ولي اگر به تمام اين ماجرا با ديدي انساني نگاه كني، اين بهره كشي از آنان توسط تمدن غربي، بسيار زشت است. مي توانستيد به آنان بيمارستان بدهيد، مدرسه بدهيد، مهارت بدهيد و آموزش صنايع دستي بدهيد. نيازي نبود كه دين آنان را به مسيحيت تغيير بدهيد، به عنوان وجهي بابت آن خدمات! در اينجاست كه تمدن غرب زشت عمل کرده است.

در غير اينصورت، هر آنچه كه انجام شده كاملاً خوب بوده است. ولي آنان تمام اين كارهاي خير را براي كمك به اين مردم انجام نداده اند، براي گرواندن اين مردم به مسيحيت بوده است كه تمام اين كارها را کرده اند، تا شمار نفراشان را زياد كنند. اينك مسيحيت در هندوستان سومين مذهب بزرگ است.

در ناگالند *Nagaland*، مردم تقاضا دارند: "ما مي خواهيم كشور مستقل خودمان را داشته باشيم." و مسيحيت، از بيرون آنان را حمايت مي كند. رهبران آنان در لندن پناهنده شده اند به آنان اسلحه داده مي شود. رهبران آنان در لندن تحت حفاظت هستند، زيرا اينك مسئله ي مسيحيان است، آنان ديگر دين قبیله اي خود را ندارند، تمام مسيحيت در پشت آنان است.

كمك كردن به فقرا بد نيست، ولي بهره كشي از آنان به واقع عملي اهرمني است، و به نام كمك رساني به آنان، آنان را به دين خودت در آوردن! آنان هيچ چيزي از مذهب

درك نمي كنند، ولي چون به ايشان كمك زيادي كرده اي، آنان چنان احساس مديون بودن مي كنند كه هرچه تو بگويي مي بايد درست باشد! اين وسيله اي بسيار ريكارانه است. در هندوستان سعي كردم فقط يك براهمين Brahmin از طبقات بالا را پيدا كنم كه به مسيحيت گرويده باشد. نتوانستم حتي يكي را پيدا كنم ، و من بارها و سال ها اطراف هندوستان را گشته ام.

حتي يك براهمين طبقه ي بالا نيز به مسيحيت نگرويده است، زيرا چه چيزي مي خواهي به او بدهي؟ او به پوشاك نيازي ندارد، به تحصيلات نياز ندارد. او به قدر كافي دارد، مي تواند تو را هم آموزش بدهد! اگر كسي بخواهد چيزي بياموزد، هندوها سنتي طولاني در آموزش دادن دارند، مي توانند به تو درس بدهند. تو چه چيزي داري كه به آنان بدهي؟ طبيعي است كه هيچكدام از اين مردم به مسيحيت گرايش پيدا نكردند ، فقط معدوي از طبقات بسيار پايين چنين كردند.

اين براي مسيحيت اعتباري نيست. يك بي اعتباري است.

اشو عزيز:

من عاشق اين هستم كه شما چگونه در هر مرحله اي نشان مي دهيد كه غيرقابل لمس هستيد.
آمريكايي ها شما را به زندان انداختند، شكنجه تان دادند، جمع شما را نابود كردند و به وضوح گمان كردند كه با اين رفتارشان، شما را تحقير مي كنند.
ولي در عوض، اين غيرقابل لمس بودن شما درخشش خودش را نشان داد و اين آنان بودند كه تحقير شده باقي ماندند ،اين را مي توان از خشم پيوسته ي آنان نسبت به شما به روشني ديد.
شما يك دشمن غيرممکن هستيد!
شما آن حقيقت ساده هستيد كه فقط انسان غير جاه طلب است كه مي تواند آزاد باشد تا ستارگان را در آغوش بگيرد.

انسان فقط وقتي مي تواند تحقير شود كه خودش را بالاتر از ديگري ببيند، "مقدس تر از تو" بداند ، چنين فردي را مي توان پايين كشيد.

نمي توانيد انسان فروتن را تحقير كنيد. ابدآ راهي نيست.

آمرিকা همه کار کرده است ، و به آن کارها ادامه مي دهد. اين فقط نشانگر حماقت محض است. اگر آنان نتوانستند مرا در داخل زندان هاي آمريكا تحقير كنند، چگونه مي توانند خارج از آمريكا مرا تحقير كنند؟ من تمامي تلاش هايشان را براي

حق كپي آزاد است!

تحقیق کردن به خودشان برمی گردانم، زیرا راه دیگری وجود ندارد. من فقط آن را نمی پذیرم.

من بارها آن داستان گوتام بودا را برایتان گفته ام. او از روستایی می گذشت. دشمنانش جمع شده بودند و می خواستند او را تحقیر کنند، کلمات ناروا و فحش های رکیک نثارش می کردند. او ساکت باقی ماند. آنان قدری معطل ماندند، زیرا او هیچ چیز نمی گفت. و عاقبت بودا گفت، "اگر کارتان تمام شده، من می توانم حرکت کنم، زیرا باید پیش از غروب به روستای مجاور برسم. و اگر کارتان تمام نشده است، من پس از چند روز به اینجا برمی گردم و آنوقت وقت کافی برای شما دارم. آنوقت هرچقدر که می خواهید می توانید بگویید."

یکی از مردان در آن جمع گفت، ما فقط چیزهایی به تو نمی گوئیم، به تو توهین می کنیم. "گوتام بودا گفت، "می توانید توهین کنید، ولی اگر من آن را نپذیرم، این دیگر در قدرت شما نیست. می توانید سعی کنید مرا تحقیر کنید، ولی من فقط این چیزها را نمی پذیرم. باید ده سال پیش می آمدید که من در دام هرکسی می افتادم و هرکس به من توهین می کرد، من احساس تحقیر شدن می کردم. در آن زمان من برده ی هرکسی بودم. ولی حالا انسانی آزاد هستم. من انتخاب می کنم: هرآنچه را که درست است می گیرم و هرآنچه را که درست نیست، پس می دهم."

"در روستای قبلی که بودیم، مردم برایمان گل و شیرینی آورده بودند تا به من هدیه دهند. من گفتم، «ما فقط یکبار در روز غذا می خوریم و امروز غذایمان را خورده ایم. پس لطفاً، _ ما چیزها را انبار نمی کنیم، نمی توانیم این ها را بگیریم، متأسفیم، باید این ها را پس بگیریم.» حالا از شما می پرسم: آن مردم با آن گل ها و شیرینی ها و میوه جات که آورده بودند چه می توانستند بکنند؟"

کسی از میان آن جمعیت گفت، "می توانستند آن را در میان اهل روستا تقسیم کنند." بودا گفت، "تو باهوش هستی. همین کار را بکنید. من ده سال است که از پذیرفتن چنین چیزهایی معذور هستم. حالا به خانه بروید و این چیزهایی را که آورده اید به هر کس که خواستید تقسیم کنید."

زمانی که همچون يك نفس زندگي نمی کنی، تحقیر کردن تو غیرممکن است. این نفس است تحقیر می شود.

و آمریکا مجبور بود که تحقیرهایش را پس بگیرد. برای همین است که آنان هنوز هم خشمگین هستند و هنوز هم سخت تلاش می کنند تا به هر راه ممکن به من آسیب بزنند. آنان يك درس ساده را نیاموخته اند.

آنان بدون اینکه حکم بازداشت مرا داشته باشند، مرا به زنجیر کشیده بودند ، همه کار را غیرقانونی انجام می دادند. آنان با زور تفنگ مرا بازداشت کردند، بدون اینکه حتی دلیلش را نشان دهند، با دستبند، با زنجیرهایی که به پاهایم بسته شده بود و با زنجیری که به کمرم بسته شده بود ، دقیقاً ترتیبش را داده بودند زیرا تمام تاریخچه ی پزشکی مرا می دانستند.

سوابق پزشکی مرا به دولت ارائه داده بودیم ، که من کمردرد دارم. بنابراین آن زنجیرها همیشه با من بودند و هر بار که زندانم عوض می شد، آن زنجیرها با من بودند ، در طول دوازده روز، پنج بار زندان عوض کردم. ولی زنجیر دقیقاً در همان منطقه ای بسته شده بود که من درد داشتم. این مطلقاً تصادفی نبود، زیرا هرگز در محلی دیگر بسته نمی شد ، و می توانست در جای دیگری بسته شود.

به آنان گفتم، "فقط آن ها را شل ببندید." گفتند، "نه، ما آنطور که دستور داریم می بندیم." و آنان نگران بودند که من برای مردم دست تکان دهم، حتی با دستبند، پس حتی دستبندهایم را نیز به آن زنجیرکمر بستند تا نتوانم حتی دستم را بالا بیاورم.

و اتوموبیل هایشان... طوری که مرا می بردند ، من هرگز ندیده ام که کسی اینگونه رانندگی کند. آنان ناگهان سرعت می گرفتند و ناگهان توقف می کردند، فقط برای اینکه کمر مرا درد بیاورند.

نخستین بار *دواراج* Devaraj با من بود و به آنان گفت، "این درست نیست. نیازی نیست که از این کارها بکنید." آنان گوش نمی دادند. و این کارها دوازده روز طول کشید. به نظر می رسید که همه جا دستورات می رسید که چگونه باید رانندگی شود: ماشین ناگهان با سرعت صدمایل در ساعت سرعت می گرفت و ناگهان ترمز می کرد و بار دیگر سرعت می گرفت و می ایستاد، فقط برای اینکه تا حد ممکن به من ضربه بخورد و کمرم را که با آن زنجیر کلفت در تماس بود آسیب بزنند.

ولی این مرا تحقیر نمی کند. این فقط حماقت آنان را نشان می دهد. آنان نمی توانستند مانع لبخندزدن من شوند. مردم در همه جا کنار جاده ایستاده بودند تا با من دیدار کنند. مهم نبود

که نمی توانستم برایشان دست تکان دهم، ولی به آنان لبخند می زدم.

در دادگاه وقتی که قاضی وارد می شود، آنان اعلام می کنند که او واردمی شود و می گویند، "برخیزید." ، پس همه می ایستند. وقتی که قاضی روی صندلی اش می نشیند، آنوقت همه مجاز هستند که بنشینند. وقتی من وارد دادگاه می شدم، مردم به خودی خودشان می ایستادند. هیچ اعلامی درکار نبود ، شما برای يك زندانی "برپا" نمی دهید!

و این يك تحقیر آشکار بود برای قاضی و تمام افسران پلیس و تمام اهل دادگاه که تمام آن مردم ... حتی کسانی که سالک نبودند، حتی آنان که هرگز مرا ندیده بودند و چیزی از من نشنیده بودند ، به جز آنچه که در تلویزیون دیده بودند و رفتار وحشیانه ی دولت آمریکا را با من دیده بودند.

آنان به هر دری زدند. فکر می کردند که مرا تحقیر خواهند کرد. ولی هرگاه خبرنگاران از من می پرسیدند، می گفتم، "من احساسی عالی دارم. تا جایی که به من مربوط است، من کاملاً احساسی عالی دارم. آنان می توانند بدن مرا شکنجه دهند، ولی نمی توانند مرا لمس کنند."

و چون من تمام کارهایشان را افشا می کردم... و آنان حتی قادر نبودند به آن واقعیت هایی که من به مطبوعات دنیا می گفتم پاسخی بدهند. آنان قادر نبودند حتی در يك مورد هم پاسخگو باشند، زیرا من داستان را همانگونه که بود بازگو می کردم. آنان احساس تحقیر شدن می کنند و سعی می کنند مرا آزار بدهند ، ولی باز هم در اشتباه هستند.

آنان برای من يك مسافرت دور دنیا ترتیب داده اند! شاید بدون کمک آنان من نمی توانستم دور دنیا را بگردم! شاید قادر نمی بودم تمام مردم خودم را در کشورهایشان ببینم و شاید قادر نمی بودم که افشا کنم که عصر امپریالیسم سیاسی پایان یافته و جای خودش را به امپریالیسم اقتصادی داده است ، که بسیار خطرناک تر است. حالا، آنان در حال تحقیر کردن سایر کشورها هستند.

من پانزده روز در *ایرلند* بودم. مردی که ویزا را داده بود باید زیادی آجود نوشیده باشد ، این فقط طرز زندگی ایرلندی است! ، پس او نگاه نکرد که این ویزای کیست و پاسپورت کیست! او فقط آن را مهر زد. ما فقط برای يك شب اقامت ویزا خواسته بودیم و او مهر

اقامت هفت روزه را زده بود ، شاید آن مهر از همه به دستش نزديك تر بوده! ،
ما گفتيم "خوب است."

ما وارد هتل شديم و به محضی که اطلاعات آمريکا به آنان رسيد که هواپيماي ما در *ايرلند* فرود آمده، پليس بي درنگ به فرودگاه رفت و دريافتند که ما پيشتر وارد کشور شده ايم.
بنابراين صبح فردا افسران پليس آمدند و تمام ويزاهاي هفت روزه را باطل کردند. ولي ما گفتيم، "مي توانيد آن ها را باطل کنيد. ما از اينجا نخواهيم رفت. ما فقط يك شب اينجا بوديم. ما چه جرمي مرتب شده ايم که شما رواديدهاي ما را باطل مي کنيد؟" گفتند، "جرمي درکار نيست." آنان ترسيده بودند ، زيرا آن مرد اول اشتباه کرده بود و رواديد هفت روزه صادر کرده بود. پس به ما گفتند، "مي توانيد در اينجا ساکت زندگي کنيد و ساکت هم اينجا را ترك کنيد." اين پليس آنان بود! ما بدون داشتن رواديد اجازه داشتيم در آن کشور ساکت زندگي کنيم و در سکوت آنجا را ترك کنيم، فقط براي اينکه اشتباه آنان پنهان بماند.

ما پانزده روز در آنجا زندگي کرديم و وقتي که آنجا را ترك مي کرديم، وزير مربوطه در مجلس آن کشور اعلام کرده بود که من هرگز در *ايرلند* نبوده ام و اين فقط يك شايعه بوده است! او خوب مي دانست که گروه من پانزده روز در آنجا به سر برده است.

و روزي که ما حرکت کرديم، خبرنگاران و عکاس ها آنجا بودند و در جلوي هتل از من عکس گرفتند. شايد آنان تمام آن عکس ها و مطالب را قبل از اينکه در مجلس اعلام کنند که من هرگز آنجا نبوده ام، جمع آوري کرده باشند. بنابراين اينک آمريکا تمام کشورها را تحقير مي کند.

در *يونان*، ظرف پانزده روز مرا دستگير کردند ، و پاسپورت و رواديد توسط پسر رييس جمهور به من داده شده بود، که خودش يك وزير است. او خودش رواديد چهار هفته اي به من داده بود و خودش هم آن را باطل کرد.

و آنان حتي به من اجازه نمي دادند که يك شب در هتل بمانم. ولي در فرودگاه، تمام رسانه هاي همگاني حاضر بودند ، تمام کانال هاي تلويزيوني و روزنامه ها و مجلات و راديوها ، و دست کم چهل افسر عاليترتبه ي پليس. من نمي توانم درك کنم که آنان از چه چيز مي ترسيدند ، من با خودم سلاح اتمي حمل نمي کنم! و وقتي که من با خبرنگاران حرف مي زدم، رييس پليس در جلوي من ايستاده بود تا مرا باز بدارد. و من به او گفتم، "خفه شو و عقب بايست و در جاي خودت باش!"

شاید در تمام زندگیش کسی چنین چیزی به او نگفته بود. و او به قدر کافی عاقل بود تا فقط به عقب برود و سرجای خودش بایستد، زیرا او موقعیت را دید که اگر چیزی بگوید، من همانجا خدمتش می‌رسیدم. و همه چیز در گزارش‌های خبری می‌آمد: در تلویزیون و رادیو... پس بهتر بود که فقط.....

ولی همین مقدار در تلویزیون ثبت شد که او آمد تا جلوی مرا بگیرد، زیرا من در برعلیه پلیس سخن می‌گفتم که آنان می‌خواستند خانه ما را با دینامیت منفجر کنند و مرا زنده بسوزانند و آنان مردم مرا تهدید می‌کردند.

چون من خواب بودم، جان John نزد من آمد و وقتی مرا بیدار کرد، به او گفتم، "فقط به آنان بگو پنج دقیقه صبر کنند تا من لباسم را عوض کنم و آماده شوم تا دوباره دستگیر شوم. اینک من مردی با تجربه هستم، مشکلی وجود ندارد!"

ولی آنان گوش نمی‌دادند. آنان شروع کردند به پرتاب سنگ به پنجره‌ها و درها. من از حمام صداهایی می‌شنیدم که گویی بمب منفجر شده است. گفتم، "این عجیب است" و وقتی پایین آمدم به من اطلاع دادند که آنان تهدید کرده‌اند که اگر من پایین نیایم، آنان خانه را با دینامیت منفجر خواهند کرد. و من در تمام آن پانزده روزی که آنجا بودم از منزل خارج نشده بودم!

و وقتی *آتن* را ترک کردم، همان وزیری که به من روایت داده بود و سپس آن را باطل کرده بود، بار دیگر در برابر مجلس دروغ گفت. بنابراین تجربه‌ای عظیم بوده است. درستی آنچه را که من در مورد سیاست بازها می‌گفتم، صددرصد اثبات شده بود. *هاسیا Hasya*، منشی من، یک ساعت با آن وزیر ملاقات داشته و آنوقت او در مجلس انکار می‌کند که ابداً منشی مرا ندیده است. او گفته که فریب خورده است و کس دیگری با جعل امضای او، ترتیب ویزا را داده بود.

این‌ها هستند رهبران شما که تمامی سرنوشت بشریت به آنان بستگی دارد. ما تمام سیاست بازها را به دادگاه خواهیم کشاند. برای نمونه، ما از همین وزیر شکایت خواهیم کرد. و *هاسیا* باید به دادگاه بیاید و شهادت بدهد که یک ساعت در مورد من با آن وزیر صحبت می‌کرده است و به تمام سوالات او پاسخ داده و فقط وقتی ویزا را صادر کرده است که کاملاً راضی شده بوده. و او به سادگی انکار می‌کند که منشی مرا دیده است. و همین چیز در مورد تمام دنیای متمدن غربی اتفاق افتاده است. برخی کشورها چنان ترسیده‌اند که من حتی برای روایت تقاضا هم نکرده‌ام و آنان پیشاپیش تصمیم

گرفته اند که نباید به من روادي بدهند. من هنوز تقاضايي نکرده ام و آنان مي گویند که نباید به من رواديد بدهند!

آنان به تمام سفارتخانه هایشان در دنيا اعلام کرده اند که من مردی خطرناک هستم و نباید به من ویزا بدهند. اگر تقاضايي من آمد، باید بي درنگ مردود شود. آنان چنان ترسیده اند که تقریباً تمام مجالس اروپايي مورد مرا به بحث گذاشته اند و آن هم در موضوعاتي عجيب.

وزیر خارجه ي هلند گفته است که دليل اينکه من نمي توانم به هلند بروم اين است که من بر عليه همجنس بازي حرف زده ام، بر عليه مادر ترزا حرف زده ام، بر عليه پاپ و مذهب کاتوليك. و هر کشور مردم سالاري ادعا مي کند که غير مذهبي secular است.

پاپ مي تواند از هر مذهبي انتقاد کند و به او خوشامد مي گویند. من نمي توانم از پاپ انتقاد کنم. اگر او قدری جگر دارد، به جاي اينکه سرنخ اين سياست بازها را بکشاند، باید به انتقادهاي من پاسخ بدهد. او در اين کشور ها اکثريتي کاتوليك دارد و سياست بازها از اينکه راي هایشان را از دست بدهند وحشت دارند.

من مي توانم منطق او را در مورد مذهب کاتوليك، مادر ترزا يا پاپ درک کنم، ولي همجنس بازي موردی کاملاً متفاوت است. من خبر نداشتم که مذهب رسمي هلند همجنس بازي است! ، اگر از همجنس بازي انتقاد کني نمي تواني وارد هلند بشوي! آن وزیر تمامي مردم هلند را به عنوان همجنس باز معرفي و محکوم ساخته است. اگر مردم هلند ذره اي عقل داشتند باید آن وزیر را وادار به استعفا مي کردند، زیرا او به تمام کشور توهين کرده است. و من خطرناک هستم، زیرا از همجنس بازي انتقاد کرده ام! من هرگونه انحرافي را نقد مي کنم و به انتقادهایم ادامه خواهم داد.

و آمریکا به هر دری مي زند..... اين براي آمریکا يك تحقير است. اينك آنان سعي دارند تا هر کشور ديگري را نیز تحقير کنند. تمام کشورهايي که با آمریکا هستند به همین ترتیب مورد تحقير واقع خواهند شد. و يك مرد تنها مي تواند تمام دنيا را بر عليه خودش بشوراند و باز هم نمي توانيد او را تحقير کنيد.

حقيقت ساده است. اگر انسان فروتن باشد، تحقير کردن ناممکن است.

حقيقت را نمي توان تحقير کرد. مي توانيد آن را به صليب بکشيد، ولي نمي توانيد آن را تحقير کنيد.

حق کي آزاد است!

فصل سي و پنج
دوازدهم ژوئن 1986، عصر

پرستیدن مي تواند بدترین مصلوب کردن باشد

اشو عزیز:

در هندوستان ضرب المثلي وجود دارد که مي گويد:

"واسودیوا کوتوم باکام، تمامی زمین يك خانواده است."

شاید این گفته اي هزاران ساله باشد.

آيا واقعاً زماني بوده است که مردم همچون يك خانواده زندگي مي کرده اند؟

يا اینکه این دیدگاه يك عارف بوده، دیدگاهی که شما آن را به واقعیت خواهید آورد؟

هرگز جامعه اي وجود نداشته است که با دیدگاه واسودیوا کوتوم باکام *Vasudhaiva*

Kutumbakam، تمامی زمین يك خانواده است، زندگي کرده باشد.

عارفان هزاران سال است که در مورد این سخن مي گویند، ولي متأسفانه مردم عارفان را

مي پرستند، ولي به آنان اجازه نمي دهند که ایشان را متحول کنند!

درحقیقت، پرستیدن راه گریزي است از متحول شدن!

به عبارتي دیگر، مردم چنین مي گویند: "حق با شماست، ولي هنوز زمانش براي من

نرسیده است. من به شما احترام مي گذارم، شما را مي پرستم و آنچه را که گفته اید به یاد

خواهم سپرد، ولي نمي توانم هم اکنون طبق آن عمل کنم. من فقط يك انسان معمولي هستم،

شما يك روح بزرگ هستید که به خويشتن رسیده است، فاصله بسيار زياد است."

پرستیدن عارفان، احترام واقعي نیست. این راهکار ذهن است براي پرهيز از دیدن انگشتي

که ماه را نشان مي دهد.

انسان بسيار حيله گر است. مي تواند براي خلاص شدن از يك نفر او را به صليب بکشد و

مي تواند براي خلاص شدن از يك نفر او را بپرستد. مصلوب کردن و پرستیدن تفاوتی

باهم ندارند زیرا که هدف اصلي يکي است: "فقط مرا تنها بگذار، مدینه فاضله ي احمقانه

تو خوب است، من هيچ بحثي بر عليه آن ندارم، ولي تو يك موجود ویژه هستي و من فقط

يك مخلوق معمولي هستم."

برای اثبات این واقعیت، مردم عارفان خودشان را تجلیات خداوند، ناجیان و پیامبران خوانده اند. به نوعی ایشان را بسیار در دوردست قرار داده اند، چنان فاصله ای بین خودشان و عارفان ایجاد کرده اند که دیدگاه عارف، فقط يك دیدگاه باقی مانده است. با این رویکرد، عملی ساختن آن دیدگاه ناممکن است.

نخستین گام برای عملی ساختن چنین دیدگاه بزرگی این است که تشخیص بدهی آن عارف فقط يك موجود انسانی مانند خودت است. اگر او خویشتن را شناخته است، تو نیز می توانی خودت را بشناسی. آنچه که در او به تحقق رسیده است، در تو به صورت بالقوه هست. آنچه در او شکوفا شده است، در تو به صورت بذر هست. ولی بین گل و بذر ادا فاصله ای وجود ندارد. بذر در راه است و هر تلاشی را انجام می دهد تا يك گل بشود.

ولی برای انکار این واقعیت ساده دو دلیل وجود داشته است. یکی اینکه توده ها خواهان آن فاصله بوده اند و دیگر اینکه این کار سبب ارضای نفسانی بسیاری از کسانی که عارف نبوده اند و فقط تظاهر می کرده اند می شده است.

اینکه خودت بگویی که تو توسط خداوند فرستاده شده ای، دروغی بزرگ است، زیرا خدا يك دروغ است و تو اينك می خواهی با گفتن اینکه تو يك پیامبر و رسول هستی، آن دروغ را حتی ویرانگر تر سازی. این کار سبب ارضای نفس کسانی بود که واقعاً به تشخیص نرسیده بودند، بنابراین آنان هرگز تلاشی انجام ندادند که آن فاصله را از بین بردارند. برعکس، تأکید کردند که درست است، آنچه برای آنان ممکن بوده، برای شما ناممکن است!

برای اثبات اینکه آن فاصله عظیم است، یا اینکه دست به معجزات ساختگی زدند و یا اینکه شما پس از مرگشان معجزاتی به زندگی آنان اضافه کرده اید، زیرا این کار آن تمایز را بسیار آشکار می سازد. شما نمی توانید معجزه کنید و این مردم معجزه می کرده اند. یقیناً آنان از رده ای بالاتر آمده بودند، با قدرت های روحانی، که شما ندارید!

آنان همچنین مایل بودند که معجزات ساختگی در اطرافشان ایجاد شود، این به نفس آنان كمك می کرد. این همچنین به شما نیز كمك می کرد تا خودتان را محافظت کنید، وگرنه، می بایست خودتان را متحول سازید، چیزی را که به نظر ناممکن می رسد، عملی سازید، واسودیوا کوتوم باکام تمامی زمین يك خانواده است. برادران با برادران می جنگند، شوهران با زنان می جنگند، زنان با شوهران می جنگند و فرزندان

با فرزندان مي جنگند. حتي خود خانواده نيز يك خانواده نيست ، آنوقت عرفا تمامي دنيا را همچون يك خانواده مي بينند.

پس اين به نفس آنان كمك مي كرد تا آن فاصله را ايجاد كنند و به شما نيز كمك مي كرد زيرا به نظر غيرممکن مي رسيد. حتي پنج نفر در يك خانه نمي توانند در آشتي زندگي كنند، يك تضاد و ستيز و جنگ هميشگي برقرار است. حتي كساني كه يكدیگر را دوست دارند نيز براي هم يك دردرس هستند.

پس چه امكاني وجود دارد كه تمامي زمين يك خانواده باشد، يك جمع عاشقانه باشد؟

باديدن اين ناممكن، بهتر است قبول كني كه اين وراي تو است، فقط براي آن موجودات ويژه ممكن است. ولي تمام دنيا از آن مردمان ويژه تشكيل نشده است. "پس تنها كاري كه مي توانيم بكنيم اين است كه آنان را بپرستيم."

اين روشي بسيار پيچيده است براي مصلوب كردن آن شخص!

يك عارف واقعي اين را منكر مي شود، كه تفاوتی وجود دارد، زيرا او مي تواند ببيند كه تو خواهان تفاوت و تمايز هستي.

در داستان هايي كه مربوط به زندگاني هاي گذشته ي گوتام بودا است، داستاني هست كه درست قبل از اين زندگي كه او گوتام بودا شد، انساني ناهشيار بود، درست مانند هر كس ديگر و در مورد مردی شنيد كه به بيداري رسيده بود. همه براي ديدار او مي رفتند. پس او نيز با مقداري گل به ديدار او رفت. او پاي آن شخص را لمس كرد و آن گل ها را در پاي او نهاد. در وقتي كه برمي خاست، نتوانست باور كند: آن مردی كه به اشراق رسيده بود در برابر اين انسان ناهشيار خم شد و پاي او را لمس كرد.

بودا گفت، "چه مي كني؟ من يك انسان ناهشيار معمولي هستم، تو يك روح بيدار و به اشراق رسيده اي. چرا پاي مرا لمس كردي؟"

آن مرد خنديد و گفت، "من نيز ديروز يك انسان ناهشيار و خواب بودم. امروز بيدار هستم. تو امروز ناهشيار هستي، فردا بيدار خواهي شد. به ياد داشته باش كه من پاي تو را لمس كردم. وقتي به بيداري رسيدي هرگز اين را از ياد نبر."

اين داستان بسيار اهميت دارد. آن مرد مي گويد، "من سعي دارم به تو بياموزم كه از حالا به بعد... زيرا من مي توانم امكانات را ببينم، آن بالقوگي را كه تو بيدار خواهي شد.

فقط مسئله ي زمان مطرح است. زمان مهم نیست ، فردا يا يك زندگاني بعد. ولي به ياد
بسيار که وقتي در خواب بودي، يك بود/ پاي تو را لمس کرد."

پيام اين چيست؟ پيام اين است که او سعي دارد يك پل بسازد. او مي کوشد بگويد که
بیدار شدن چيزي فوق طبيعي نیست، خود ذات و طبيعت تو است، ربطي به خداوند ندارد،
به تو ربط دارد. بستگي به تو دارد. مي تواني تا وقتي که بخواهي بخوابي و لحظه اي که
بخواهي بیدار شوي، مي تواني بیدار شوي.

و بود/ اين واقعه را به ياد داشت. آخرين کلام او قبل از مردن اين بود، "لطفاً شروع نکنيد
به پرستيدن من. من اينجا نيستم تا پرستندگاني توليد کنم ، ميليون ها پرستنده پيشاپيش وجود
دارند. تنديس هاي مرا نسازيد، وگرنه آموزش هاي مرا از ياد خواهيد برد، اين يك انحراف
است و شما با پرستيدن ارضا خواهيد شد. اين در حال شما تفاوتي ايجاد نخواهد کرد.
هماني که هستيد باقي خواهيد ماند."

واين دقيقاً کاري است که مردم کردند! او مرد و آنان عليرغم آخرين کلامش،
مجسمه هايش را ساختند و شروع کردند به پرستش او. درواقع، در دنيا مجسمه هاي بود/
بيش از هر مجسمه ي ديگري وجود دارد.

زبان هاي خاورميانه و فارسي واژه اي ديگر براي مجسمه ندارند. واژه ي تنديس را
"بت" budt مي خوانند و "بت" از واژه ي بود/ آمده است. تنديس هاي بود/ چنان زياد
بوده که مترادف با واژه ي تنديس شده است. و براي بيست و پنج قرن مردم او را
مي پرستيده اند. در شرق هزاران معبد وجود دارد. به نظر مي رسد که هيچکس به آن
تحول و دگرگوني که او آموزش مي داد علاقه اي ندارد و همه مشتاق پرستيدن او هستند.
به نظر مي آيد که پرستش راهکاري بسيار ظريف براي پرهيز از آن مرد است.

يهوديان نيز همچنين از عيسي پرهيز مي کردند، ولي آنان روشي بسيار ابتدائي را به کار
بردند. هندوها نيز از بود/ پرهيز کردند ولي روشي بسيار پيچيده را به کار بردند.
و مي توانيد از نتايج آن ببينيد ، زيرا عيسي مصلوب شد و
مصلوب شدن او، مبداء مسيحيت گشت. اين مذهبي است که از قتل، از خشونت و خون
برخاسته است. نمي توانيد چيز ديگري از مسيحيت انتظار داشته باشيد. در طول اين
دوهزار سال ميليون ها انسان را کشته است.
خود منبع آن، قتل و مصلوب کردن بوده است.

آنان به آموزش هاي عيسوي توجهي نداشته اند. او مي گفت، "دشمنت را مانند خودت دوست بدار." آنوقت من نمي فهمم كه اين مردمى كه آنان كشتند چه كسانى بودند؟ اگر قرار است عاشق دشمنانت باشي، آيا عاشقان خودت را مي كشي؟ دشمنان را بايد دوست داشت، پس چه كسانى بايد كشته شوند، _دوستان؟! نه، آنان آموزش ها را دنبال نكرده اند، فقط در كليساها موعظه مي كردند. ولي "دشمنان"، و دشمنان بيگناه... كه آسيبي به مسيحيان نزده بودند... تنها گناه آنان اين بوده كه مسيحي نبودند و مايل نبودند كه مسيحي باشند و اين گناهي بس بزرگ بود!

هندوها از روشي پيچيده تر استفاده كردند، شايد به اين دليل كه آن ها تمدني قديمي تر و با فرهنگ تر بودند. آنان مي توانستند *گوتام بودا* را مصلوب كنند، ولي چنين نكردند. برعكس، او را به عنوان يكي از تجليات خداي هندو پذيرفتند.

تعجب خواهيد كرد اگر بدانيد كه هندوها بيست و چهار تجلي خداوند incarnations of God دارند. اين عدد بيست و چهار در ذهن هندي نقش بسته است. درست همانطور كه يك روز بيست و چهار ساعت دارد، يك حلقه ي كامل شده، يك خلقت one creation برابر است با يك حلقه ي ميليون ها ميليون سالي. در يك حلقه ي خلقت، بيست و چهار *تيرتانكارا* tirthankaras وجود دارد: اين فكر از جين ها Jains است.

هر زبان و ارقام آن، براساس ده رقم ten digits است و آن ده رقم از ده انگشت گرفته شده است، زيرا مردمان بي سواد با انگشت هاشان مي شمارند. پس نخستين شمارش ها براساس تعداد انگشتان بود و ده انگشت وجود دارد. اين فقط يك تصادف است. براي همين است كه تمام رياضيات با ارقام از يك تا ده كامل مي شود و پس از آن فقط تكرر است. يازده، دوازده، سيزده... اين ها تكرر است. آنوقت مي تواني تا رقم هاي ميليوني ادامه بدهي، ولي همگي تكرر هستند. اعداد اصلي ده تا است، ولي نيازي نيست كه اعداد اصلي حتماً بايد ده تا باشند.

رياضيدان هايي مانند *لايبنيتر* Leibniz بوده اند كه فقط با سه رقم كار کرده اند: يك، دو، سه، و هرگونه محاسبه را با همين سه رقم انجام داده اند. پس از سه، چهار نمي آيد، زيرا در رياضيات *لايبنيتر* چهار وجود ندارد. بعد از سه، ده مي آيد، يازده، دوازده، سيزده، بيست. مشكلي نيست، مي تواني اينگونه بشماري.

در ریاضیات معمولی، چهار صندلی در اتاق وجود دارد، لایبیتز آن را ده می‌شمارد و مشکلی به وجود نمی‌آید، محاسبات کاملاً درست خواهند بود. آلبرت آاینشتن حتی سعی کرد با دو رقم کار کند. فقط با خواندن لایبیتز، او گفت، "چرا سه؟"

آن نیز يك تصادف دیگر بود: به این سبب بود که لایبیتز ذهني بسیار مسیحي داشت و به تثلیث اعتقاد داشت. اگر اعداد را از سه کمتر کنی، چه برسر تثلیث خواهد آمد؟! اگر فقط دو رقم وجود داشته باشند، آنوقت : يك، دو، ده و یازده. برای اینکه تثلیث را نجات بدهد و با پاپ مشکل نداشته باشد، او اعداد را همان سه نگه داشت. آلبرت آاینشتن با عدد دو سعی کرد. یقین است که دو رقم مطلقاً لازم است، نمی‌توانی فقط با يك رقم کار کنی. و او موفق شد، با دو، ممکن است.

همین نوع تصادف در هندوستان نیز رخ داد. جینیسم که قدیمی‌ترین مذهب بود، این فکر را داشت که همانطور که يك روز و يك شب يك دایره ی کامل را می‌سازند و آنوقت يك روز و يك شب دیگر، دایره ای دیگر را می‌سازند، همین‌گونه نیز در مورد خلقت است.... يك خلقت، سپس همه چیز وارد شب تاریك می‌شود، ناپدید می‌شود. سپس يك خلقت دیگر آغاز می‌شود. هر خلقت بیست و چهار آموزگار یا پیشوا دارد، آنان که تیرتانکارا خوانده می‌شوند، جاده سازها path-makers، معنی تیرتانکارا در لغت همین است.

پیش از اینکه بیست و چهار تیرتانکارای جین ها مشهور شوند، هندوها فقط ده تجلی خداوند داشتند، ولی سپس قدری احساس فقر کردند: "جین ها بیست و چهار تا دارند و ما فقط ده تا؟!!"

مردم در هر سطحی بسیار احمقانه و رقابت آمیز رفتار می‌کنند... ماهاویرا باوجودی که آخرین تیرتانکارا بود، در تمامی آن سلسله ی بیست و چهارتایی، از همه بیشتر اهمیت داشت. تا زمان ماهاویرا، تمام متون هندو دارای ده تجلی خداوند هستند. شاید دلیل آن نیز همین شمردن با انگشتان باشد. و تعجب نخواهید کرد که عدد ده نیز يك مفهوم هندو است. این هندوها بودند که برای نخستین بار عدد ده را آوردند.

پس غیرممکن نیست که ده عددی کامل باشد و طبیعتاً ده تجلی خداوند کامل است. می‌توانید به زبان های خودتان نگاه کنید و درخواهید یافت. برای مثال، تمام زبان هایی که از سانسکریت مشتق شده است، به ویژه زبان های کشورهای توسعه یافته ی غربی.... عدد دو در سانسکریت، دو/ dwa است که در برخی زبان ها تو/ twa شد و عاقبت نو

two شد. عدد سه در انگلیسی از تری tri سانسکریت می آید. تفاوت بسیار جزئی است ، زیرا در انگلیسی صدای "تثرا" dthra وجود ندارد. تعداد حروف الفبایی سانسکریت دوبرابر حروف انگلیسی است، پس در انگلیسی نمی توانید بنویسید "تثری" dthri، اگر چنین کنید، تری three خوانده می شود. باید با چسباندن ت - h t صدای تثرا dthra را بسازید.

عدد شش در سانسکریت ساست sasth است و می توانید ببینید که مرتبط است. عدد نه در سانسکریت نو nov است که بازهم ارتباط را می توانید ببینید. ده عدد کامل بود و پس از آن، همگی تکرار هستند.

ولی زمانی که ماهویرا روی عدد بیست و چهار تاکید کرد، دانشمندان هندو احساس کردند که قدری عقب مانده اند. مردم می گفتند، "شما فقط ده تیرتانکارا دارید و جین ها بیست و چهارتا." بنابراین، بعد از ماهویرا، متون هندو شروع کردند در مورد بیست و چهار تجلی خداوند صحبت کردن ، ناگهان، بدون هیچ سبب و دلیلی. متون مذهبی هندوها بلافاصله پس از مرگ ماهویرا در مورد بیست و چهار تجلی خداوند صحبت کردند، فقط برای رقابت کردن با جینیسم.

این به آنان فرصتی نیز داد و فرصت این بود ، شاید به سبب این فرصت بود که رقم را به بیست و چهار افزایش دادند، یا که برعکس. آنان گوتام بودا را ، که بانفوذترین فرد خارج از جرگه ی هندوها بود ، پذیرفتند. آنان درواقع نمی توانستند او را مصلوب کنند ، آنان مردمانی بسیار پیچیده تر بودند ، ولی می توانستند او را به روشی بسیار منطقی مصلوب کنند.

آنان در کتاب مذهبی خود به نام شیوپورام Shivpuram داستانی را در مورد بودا نقل کردند. داستان این است که خدا دنیا را خلق کرد. بهشت و جهنم را آفرید، شیطان را نگهبان دوزخ ساخت. شیطان سلطان جهنم بود، درست همانطور که خدا سلطان بهشت بود، شیطان سایه خدا بود، حریف او بود. ولی میلیون ها سال گذشت و کسی وارد جهنم نشد ، همه می مردند و به بهشت می رفتند، زیرا مردم هیچ عمل خطایی انجام نمی دادند. آنان جانی و گناهکار نبودند.

شیطان بسیار عصبانی بود، به بهشت رفت و از خدا پرسید، "این کاملاً احمقانه است! چرا جهنم را آفریدی؟ اگر قرار نیست کسی به آنجا بیاید، آنوقت این يك ائتلاف محض است. و عمر من نیز تلف شده است ، من فقط آنجا نشسته ام!

تو مرا سلطان دوزخ كردي و هيچكس در سرزمين من نيست. فقط فضايي خالي است. من ميليون ها سال صبر كردم و اين كافي است. يا كار آن پادشاهي را تمام كن، يا اينكه شروع كن به فرستادن مردم به آنجا. من مي خواهم مردم واقعي را در آنجا ببينم، نمي خواهم در آنجا بيكار و تنها بمانم."

و خدا گفت "عصباني نشو، برگرد. من به زودي در بدن گوتام بود/ زاده خواهم شد و مردم را متقاعد خواهم كرد كه خطا كنند. و به زودي جهنم پراز جمعيت خواهد شد."

براي همين است كه خداوند تجلي گوتام بود/ را گرفت.

راهكار را ببينيد: آنان گوتام بود/ را به عنوان تجلي خداوند مي پذيرند، ولي هدف او فرستادن مردم به دوزخ است. و از آن زمان، جهنم پراز جمعيت است. و آنان پيوسته به فضاي آنجا مي افزايند و مردم بيشتر و بيشتر را در آن، جا مي دهند. اوضاع كاملاً برعكس شده است: حالا مردم بسيار به ندرت به بهشت مي روند. بيشتر قطارها به جهنم مي روند!

در شيوپور/م گفته شده كه جمعيت در دوزخ چنان زياد است كه گاهي مردم در روي زمين زنده نگه داشته مي شوند، زيرا آنان در ليست انتظار هستند! نمي تواني آنان را به بهشت ببري و در جهنم هم جا نيست. آنان با سرعت زياد مشغول اضافه كردن فضا هستند. پس بسياري از مردم زمين در ليست انتظار قرار دارند و زندگي مي كنند تا برايشان فضا آماده شود و سپس به آنجا برده خواهند شد!

آنان اينگونه تمامي آموزش هاي گوتام بود/ را محكوم ساخته اند ، اين يعني نابود سازي روحانيت مردم. و مي توانيد اثراش را در هندوستان ببينيد: بوديسم ازبين رفته است. بوديسم در هندوستان زاده شده و هندوستان بسيار تحت تاثير بود/ قرار داشته است. هزاران معبد و مجسمه وجود دارند كه نشان مي دهند تمامي کشور تحت نفوذ او بوده است.

ولي بوديسم چنان به تمامي ازبين رفته است كه حتي در مقدس ترين مكان ها بوداييان، بودگايا Bodhgaya، جايي كه بود/ به اشراق رسيد ، درخت بودي Bodhi در آنجاست و معبدي به عنوان يادگار باقي مانده است ، آنان نتوانسته بودند يك كشيش بودايي را براي آن معبد پيدا كنند، بنابراين آداب و تشريفات مذهبي را براي صدها سال براهمين هاي هندو انجام مي داده اند. اين يك سنت خانوادگي شده است.

من از آن مردمي كه كشيش آنجا بود پرسيدم، "چند سال است كه اينجا هستيد؟"

گفت، "ما از زمانی که این معبد در اینجا بوده، اینجا هستیم." هندوها چنان فضایی ایجاد کردند که آنان که شروع کرده بودند به پیروی کردن از بودا، آنان که می خواستند به دوزخ و آتش جهنم بروند، به جرگه ی هندوها بازگشت کردند. سعی دارم برایتان بگویم که مصلوب کردن عیسی، سبب ایجاد مذهب متعصبی چون مسیحیت شد که هزاران یهودی را در طول قرن ها کشته و هنوز هم آتش انتقام جویی آنان فروکش نکرده است.

هندوها بسیار بهتر عمل کردند. آنان به بودا بی احترامی نکردند، به او همچون يك تجلی خداوند احترام گذاشتند ولي ترتیبی دادند که مردم متقاعد شوند که هرکس از او پیروی کند، وارد جهنم خواهد شد، پس از او پیروی نکنید. تمامی هندوستان از هرچه بودایی بود پاك شد. بودیسم در سراسر آسیا، به جز هندوستان رواج یافت. من عادت داشتم به گردهمایی آنان در بودگایا بروم. هر ملت آسیایی در آنجا نماینده داشت، به جز هند، زیرا در هندوستان، بودیسم وجود ندارد.

می توانی از مصلوب کردن استفاده کنی، می توانی از پرستیدن استفاده کنی و ترتیبی بدهی که به يك نتیجه برسی و گاهی ممکن است که پرستیدن بسیار بدتر از هر مصلوب کردنی باشد.

عارفان، عارفان اصیل، همیشه سعی داشته اند تا انسان را متقاعد کنند: "هیچ تفاوتی بین ما و شما نیست. تنها تفاوت در این است که شما خوابیده اید و ما چشم هایمان را باز کرده ایم و بیدار هستیم، و این تفاوت چندانی نیست."

واسودیوا کوتوم باکام: واسودیو یعنی تمامی زمین، کوتوم باکام یعنی خانواده. این هرگز تحقق نیافته است. انسان امید دارد که يك روز چنین چیزی محقق شود. نگرش من نیز چنین است.

اشو عزیز:

يك روز در آگوست 1985، من با تمام قوايم سعي داشتم محل نوشيدن را در ديسكوي راجنيس پورام تميز كنم و مطمئن بودم كه شما آن شب به آنجا ميرويد، به اين دليل ساده كه "مامان" mama بسيار نگران بود كه نظافت بايد كامل باشد!

وقتي كه منتظر شما بودم، مانند همسر خانه داري بودم كه در انتظار شوهرش باشد، ولي فكر مي كردم، "اين شوهر به من غر نمي زند، از كار من انتقاد نمي كند.

او همه چيز را قشنگ خواهدديد."

و چنين اتفاق افتاد كه شما بسيار آرام، پر از وقاري الهي وارد سالن شديد.

قلبم بسيار تند مي زد. بايد اعتراف كنم كه بسيار خجالت كشيده بودم.

مطمئن بودم كه عاشق شما شده بودم، بسيار عميق و علاج ناپذير.

ويك ماه پس از آن، در "بيشه ي عيسي" مشغول جشن گرفتن با شما بودم و در قلبم قدرتي نسبت به آن دخترهاي زيبا كه با موهاي بلند عادت داشتند با شما برقصند احساس حسادت مي كردم!

من هميشه عقده ي حقارت ي داشتم كه زشت هستم و اينك مسن هم شده بودم!

با خودم فكر مي كردم، نه با خشم، بلكه با اندوه،

"آه، چقدر دلم مي خواست اينك زيبا بودم تا او مي توانست مرا ببيند!"

و وقتي كه انتظارش را نداشتم، ناگهان با تعجب ديدم كه به سمت من مي آييد، به من خيره شده ايد و با من مي رقصيد و جشن گرفته ايد! آن لحظات براي همچون ابديتي بودند.

اشو، من آن شب به محل اقامتم رفتم و با ستارگان، با ماه تمام حرف مي زدم. مي گفتم،

"حالا مي دانم كه كسي مرا دوست دارد! من يقين دارم او مرا دوست دارد!

ما عزيزان او هستيم، من از اين بابت مطمئن هستم."

و آن اطمينان، زندگي مرا صدو هشتاد درجه تغيير داد.

از آن روز به بعد، من در درونم گرما را احساس كردم،

نه آن احساس غيبت ناراحت كننده كه قبلاً داشتم، بلكه چيزي كه به من انرژي اضافي براي زندگي كردن مي داد.

اشو، شما هميشه مي گوييد كه بايد روزي اين وابستگي به شما را دور بيندازيم، ولي تنها چيزي كه من عميقاً آرزو دارم اين است كه نزديك شما باشم و لحظات خوب و بد را با شما سهيم شوم، تا مرگ ما را از هم جدا كند.

آيا مي توانم اين لحظه ي دور انداختن وابستگي به شما را تا زندگي بعدي به تاخير بيندازم؟

تو از پویایی های تغییرات روحانی آگاه نیستی. می توانم به تو بگویم، "می توانی به تاخیر بیندازی." ولی هرچه بیشتر مرا دوست بداری، جهان هستی را بیشتر دوست خواهی داشت، خودت را بیشتر دوست خواهی داشت. و همچنانکه عشق عمیق تر می شود، تو شروع می کنی به ناپدید شدن. فقط عشق وجود دارد، و عشق يك وابستگی نیست. وابستگی به "من" مربوط است. عشق کافی است تا تو را از آن "من" دور سازد.

پس می گویم که نگران نباش، می توانی به تاخیر بیندازی، نترس. به عشق اجازه بده تا کامل شود و آن "من" از بین خواهد رفت و زمانی که "من" از سویی تو از بین برود، چه کسی به چه کسی وابسته خواهد بود؟ وابستگی به خودی خودش از میان خواهد رفت. و تو چنین احساس می کنی، این احساس تقریباً در قلب همه هست، که وقتی وابستگی از میان رفت، عشق نیز از بین خواهد رفت. این چیزی است که در تجربه های عاشقانه ی معمولی رخ می دهد، عشق و وابستگی تقریباً يك چیز هستند. ولی عشق ورزیدن به من پدیده ای کاملاً متفاوت است.

در ابتدا، آن وابستگی فقط به سبب عادت قدیم، به دنبال خواهد آمد، ولی به زودی درک خواهی کرد که دیگر نیازی به آن نیست، عشق به خودی خودش کافی است. و زمانی که وابستگی از بین رفت، چنین نیست که عشق از بین رفته باشد. تو برای نخستین بار پاکي و خلوص، عظمت و کمال آن را احساس خواهی کرد. تو يك بازنده نخواهی بود. وابستگی که بیفتد، تو پیروز خواهی بود.

ولی بستگی به خودت دارد. می توانی به تاخیر بیندازی، من در این مورد تو را باز نخواهم داشت، می توانی آن را به زندگی بعدی موکول کنی. ولی از عشق ورزیدن باز نایست. عمیقتر وارد عشق شو. عشق از همه چیز مراقبت خواهد کرد. وابستگی خواهد رفت، به تعویق انداختن خواهد رفت. عشق تمامی زباله هایی را که فضایی دورن را احاطه کرده بیرون خواهد برد. و وقتی که فقط عشق وجود داشته باشد، آن عشق، الهی است. آنوقت متوجه شخص بخصوصی نیست، فقط رایحه ای است که در دسترس همه است، در دسترس تمامی نسیم ها، هرکجا که آن را ببرند.

ولی مسرور باش که عشق بر در تو کوفته است. و این فکر را دور بینداز که عشق و وابستگی يك چیز هستند. این دو باهم دشمن هستند. این وابستگی است که تمام عشق را نابود می کند. اگر به وابستگی نیرو بدهی و آن را تغذیه کنی،

عشق نابود خواهد شد. اگر عشق را تغذیه کنی و پرورش دهی، وابستگی به خودی خود از میان خواهد رفت. این دو یکی نیستند، دو ماهیت جداگانه و متضاد یکدیگر هستند.

اشو عزیز:

داستان چند شب پیش شما که آن عارف از پیروانش خواست تا او را در نیروانا همراهی کنند، احساسات زیادی را در اتاق سبب شد!

معمولاً وقتی که می‌گویید، "می‌تواند همین حالا رخ دهد،"

من احساس می‌کنم "باید این بار آن را بگیرم زیرا شما بارها آن را تکرار کرده اید و

نگرفتن آن فقط یعنی عقب مانده بودن!"

همراه با این احساس، چیزی در من با ترس واکنش نشان می‌دهد.

دیشب من ابداً نترسیدم. تمام کارهای نیمه تمام ویرایش را از یاد بردم، تمام پرسش‌هایی را که می‌بایست جمع‌آوری شود، از یاد بردم و حتی فراموش کردم که به من گفته بودید که به این زودی ناپدید نشوم!

من آن فرصت جهیدن را دیدم، ولی آن فرصت مرا ندید! ممکن است لطفاً نظر بدهید؟

فراموش کردن اینکه به تو گفتم به این زودی ناپدید نشو آسان است، ولی من چیزی را فراموش نمی‌کنم. می‌توانی هرچیزی را که دوست داری ببندازی، ولی نمی‌توانی کار ویرایش خودت را ببندازی!

پس وقتی که می‌گویم، "می‌تواند همین حالا رخ بدهد"، این شامل تونمی‌شود!

اشو عزیز:

اگر آن شاهد در ورای ساختار بدن/ذهن است، چگونه است که وقتی در بامداد،

ساختار بدن/ذهن می‌رود دوش بگیرد،

آن شاهد بیچاره را در تختخواب جا نمی‌گذارد؟

حق کپی آزاد است!

میلارپا، آن شاهد را در رختخواب جا می گذارد ، به ویژه وقتی که هوا خیلی سرد است.

آن شاهد در رختخواب استراحت می کند تا تو از حمام بیرون بیایی!

آن شاهد بسیار باهوش است!

فصل سي و شش
سيزدهم ژوئن 1986، صبح
و اگر زیر آواز بزني....

اشو عزیز:

در آمریکا، مردمان زيادي، از مراقبه کنندگان گرفته تا مديران،
از تکنیکی به نام "مثبت اندیشي" استفاده مي کنند.
آنان سعی دارند افکار و شرطی شدگی هاي مخرب در مورد خودشان،
دیگران و جهان هستي را به افکاري مثبت
تغییر دهند و اینگونه امیدوارند در زندگی شان موفقیت بیشتری کسب کنند.
وقتي ذهن هایشان را مانند يك قفس متصور مي شوم،
در شگفت مي شوم که آیا این تکنیک شبیه رنگ زدن قفس به رنگ طلا است؟
اشو، آیا تکنیک مثبت اندیشي براي بيدار شدن مفید است؟
یا اینکه هشیاري ما را، از زنداني بودن و میل به آزاد شدن منگ مي سازد؟

تکنیک مثبت اندیشي positive thinking تکنیکی نیست که تو را دگرگون کند.
فقط جنبه هاي منفي شخصیت تو را سرکوب مي کند. این يك تکنیک انتخاب کردن است.
نمی تواند به هشیاري کمک کند، برضد هشیاري پیش مي رود.
هشیاري همیشه بدون انتخاب است.

مثبت اندیشي فقط يعني منفي ها را با فشار به ناخودآگاه راندن و ذهن خودآگاه را
با تفکرات مثبت شرطی کردن. ولي دردسر اینجاست که ناخودآگاه بسيار قوي تر است،
9 برابر قوي تر از ذهن خودآگاه است. بنابراین وقتي که چیزی وارد ناخودآگاه شد،
نیرویش نه برابر از قبل بیشتر خواهد شد. شاید خودش را به روش هاي قدیم نشان ندهد،
ولي راه هاي تازه براي بيان خود پیدا خواهد کرد.

بنابراین مثبت اندیشي روشي بسيار ضعيف است، بدون هیچ ادراکي عمیق. و این، پیوسته
به تو مفاهيم غلط در مورد خودت مي دهد.

در آمریکا، مثبت اندیشي از يك فرقه ي مسیحي به نام علم مسیحي Christian Science زاده
شد. براي پرهیز از واژه ي "مسیحي"، تا افراد بیشتری را بفریبید، آنان به تدریج آن
برچسب قدیمی را کنار گذاشتند و شروع کردند به صحبت کردن در مورد فلسفه ي

حق کپی آزاد است!

مثبت اندیشی. علم مسیحی، که منبع اصلی است، می گوید که هراتفاقی در زندگی، چیزی جز فرافکنی فکری نیست. اگر بخوای ثروتمند شوی، فکر کن و ثروتمند شو. توسط تفکرات مثبت است که تو ثروتمند می شوی و بیشتر ثروتمند می شوی و دلارها شروع می کنند به سرازیر شدن به سمت تو.

یاد لطیفه ای افتادم: مرد جوانی با خانم مسنی در جاده ملاقات کرد. پیرزن پرسید، "چه برسر پدرت آمده؟ دیگر به جلسات هفتگی دانشمندان مسیحی نمی آید، و او مسن ترین عضو ما است، تقریباً پایه گذار انجمن است."

مرد جوان گفت، "او بیمار است و بسیار احساس ضعف دارد."

زن خندید و گفت، "این فقط فکر او است و نه هیچ چیز دیگر. او فکر می کند که بیمار است، بیمار نیست. و او فکر می کند که ضعیف است، ضعیف نیست زندگی از افکار تشکیل شده است: هرطور که فکر کنی، همانطور خواهی شد! فقط به او بگو که آرمان خودش را که به ما آموزش می داد از یاد نبرد. به او بگو که به سلامت بیندیشد و فکر کند که سرشار از قدرت است."

مرد جوان گفت، "من پیام شما را به او خواهم داد."

پس از هشت یا ده روز، باردیگر مرد جوان با آن زن ملاقات کرد و زن پرسید، "چه شد؟ آیا پیام مرا نرساندی؟ زیرا او هنوز هم به جلسات نمی آید."

پسر گفت، "من پیام شما را دادم، ولی او اینک فکر می کند که مرده است. و نه تنها او فکر می کند که مرده است، تمام همسایگان و فامیل و حتی من نیز فکر می کنم که او مرده است. و او دیگر با ما زندگی نمی کند، او به قبرستان رفته است!"

علم مسیحی راهی سطحی است... شاید به برخی از چیزها کمک کند، به ویژه آن چیزهایی که توسط افکار ایجاد شده را می توان تغییر داد. ولی تمامی زندگی تو توسط افکار خلق نشده است.

مثبت اندیشی از علم مسیحی بیرون آمد. اینک بیشتر فلسفی سخن می گوید، ولی پایه همان است، که اگر منفی فکر کنی، برای اتفاق خواهد افتاد و اگر مثبت فکر کنی، باز هم همان برای اتفاق خواهد افتاد. و در آمریکا این نوع ادبیات خواننده ی بسیار دارد. در هیچ کجای دیگر مثبت اندیشی هیچ تاثیری نداشته است، زیرا بچه گانه است.

"فكر كن و ثروتمند شو" ، همه مي دانند كه اين فقط احمقانه است. و همچنين خطرناك و مضر هم هست. افكار منفي ذهن تو بايد تخليه شوند، نه اينكه با افكار مثبت سركوب شوند. بايد معرفتي خلق كني كه نه مثبت است و نه منفي. اين معرفت و آگاهي خالص خواهد بود. در آن آگاهي خالص، يك زندگي طبيعي و مسرور خواهي داشت.

اگر افكاري منفي را به اين دليل كه آزارت مي دهند سركوب كني ... براي نمونه، اگر خشمگين هستي و آن را سركوب كني و تلاش كني كه آن انرژي را به چيزي مثبت تغيير دهی ، نسبت به آن شخصي كه احساس خشم داري عاشقانه رفتار كني و با او مهربان باشي ، مي داني كه خودت را فريب مي دهی!

در عمق هنوز خشم وجود دارد، فقط آن را سفيدشويي كرده اي. در سطح ممكن است لبخند بزني، ولي لبخند تو فقط به لب هايت محدود مي شود. يك ورزش لب است، با تو، با قلب تو و با وجود تو تماسي ندارد. تو خودت بين لبخندت و قلبيت مانعي بزرگ گذاشته اي ، آن احساس منفي كه سركوب كرده اي.

و فقط يك احساس نيست، در زندگي هزاران احساس منفي وجود دارد. از كسي خوشت نمي آيد و هزاران چيز را دوست نداري، از خودت خوشت نمي آيد و از موقعيتي كه در آن هستي خوشت نمي آيد. تمام اين زباله ها در ناخودآگاه انباشته مي شوند و در سطح، يك منافق زاده مي شود كه مي گويد، "من همه را دوست دارم، عشق كليد سرور است!" ولي در زندگي اين شخص سروري نمي بيني. او تمامي آن جهنم را در درونش نگه داشته است.

او به فريفتن ديگران ادامه مي دهد و اگر به قدر كافي به فريفتن ديگران ادامه دهد، مي تواند خودش را نيز فريب دهد. ولي اين سبب تغيير نخواهد شد. اين فقط هدر دادن زندگي است ،كه بسيار بالارزش است، زيرا نمي تواني زندگي را دوباره به دست آوري.

مثبت انديشي فقط فلسفه ي نفاق است ، براي اينكه نامي درست به آن بدهيم! وقتي احساس مي كني كه مي خواهي گريه كني، به تو آموزش مي دهد كه آواز بخواني. اگر سعي كني مي تواني، ولي آن اشك هاي سركوب شده در نقطه اي و در موقعيتي ديگر بيرون خواهند زد. براي هر سركوب، حدي وجود دارد. و آن آوازي كه مي خواندي، مطلقاً بي معني بود: تو آن را احساس نمي كردي، از قلبيت بيرون نيامده بود. فقط به اين سبب بوده كه آن فلسفه مي گويد كه هميشه مثبت را انتخاب كن!

من مطلقاً با مثبت اندیشی مخالف هستم. تعجب خواهی کرد که اگر انتخاب نکنی، اگر در يك آگاهی بدون انتخاب باقی بمانی، زندگی شروع خواهد کرد به بیان کردن چیزی که و رای مثبت و منفی است، چیزی که بالاتر از هر دو است. بنابراین، بازنده نخواهی بود. آن روش زندگی دیگر مثبت نخواهد بود، منفی هم نخواهد بود، چیزی وجودین خواهد بود. پس اگر اشک وجود دارد، آن هم زیبایی خودش را دارد، خود آن اشک ها يك آواز خواهند بود. نیازی نیست هیچ آوازی را بر آن اشک ها تحمیل کنی، خود آن اشک ها از خوشی خواهند بود، از روی رضایت خواهند بود، نه به سبب اندوه و شکست. و اگر زیر آواز بزنی، بر علیه اشک هایت نخواهد بود، فقط بیان خوشی هایت است... در مخالفت با چیزی نیست و در موافقت با چیزی هم نیست. فقط شکوفایی وجودت است، برای همین است که من آن را وجودین existential می خوانم.

مثبت اندیشی آمریکا را به راهی خطا هدایت کرده است، مردم را منافع بار آورده است. این بانفوذترین فلسفه در آمریکا است و در واقع، يك فلسفه هم نیست، فقط چرنیایات است. این روش، روانشناسی انسان را درك نمی کند، در یافته های روانشناختی ریشه ندارد، در یافته های ژرف تر مراقبه ریشه ندارد. فقط به مردم امید می دهد، مردمی که تمام امیدها را از دست می دهند. به مردم جاه طلبی عطا می کند.

انسان بیچاره فکر می کند که اگر به فکر کردن ادامه دهد، آنوقت ناگهان از هوا، يك كاديلاك جلوي باغچه ي خانه اش سبز می شود. او نخست باید به باغچه ي جلوي خانه فکر کند! مثبت اندیشی يك باغچه خلق می کند، سپس مثبت اندیشی يك كاديلاك خواهد آورد! و حتی اگر هم چنین اتفاقی بیفتد، لطفاً در چنین اتومبیلی ننشینید، خطرناک است. اتومبیلی وجود ندارد و باغچه اي وجود ندارد، آن مرد مشغول خیالپردازی است. عقلش سر جای خودش نیست.

همه چیز باید اکتساب شود. کتابی مشهور از ناپلئون هیل Napoleon Hill وجود دارد به نام بیندیش و ثروتمند شو Think and Grow Rich و تمام تاکید او این است که اگر واقعاً سخت فکر کنی، ثروتمند خواهی شد. میلیون ها نسخه از این کتاب به فروش رفته است، زیرا که او نویسنده ای ماهر است، یکی از بهترین ها در آمریکا. او خوب و متقاعدکننده می نویسد.

ولي قبلاً برایتان گفتم که وقتی برای نخستین بار کتابش منتشر شد، او در کتابفروشی حضور داشت تا ناشر بتواند او را به مشتریانش معرفی کند و بتواند کتاب های

فروخته شده را امضا کند. و چنین اتفاق افتاد که هنري فور د وارد شد ، او عاشق کتاب بود و به کتاب ها نگاه مي کرد ، او پرسيد، "چه خبر است؟ اين مرد اينجا چه مي کند؟" او دريافت که آن مرد *نابلئون هیل* است، نویسنده ي بزرگ و کتاب جدیدش تازه منتشر شده است.

ناشر به او گفت، "او بسیار خوشحال خواهد شد تا به شما معرفي شود." ناشر آن دو مرد را به هم معرفي کرد و کتاب جدید را نیز معرفي کرد: فکر کن و ثروتمند شو.

هنري فور د به عنوان و روي جلد کتاب نگاه کرد و از *هیل* پرسيد، "آيا با اتومبيل خودت به اینجا آمده اي يا با وسايل نقلیه ي عمومي؟" به نظر سوالی نامربوط مي آمد، ولي وقتي هنري فور د سوالی بکند، *نابلئون هیل* بايد جواب بدهد، "آري، من با اتوبوس آمدم."

هنري فور د کتاب را برگرداند و به او گفت، "وقتي به قدرکافي در مورد يك اتومبيل زيبا فکر کردی و در جلوي منزلت ظاهر شد، آنوقت اين کتاب را براي من بياور. من هنري فور د هستم ، نيازي به اين کتاب ندارم. من مي دانم که با فکرکردن نمي توان ثروتمند شد. مي تواني مردم بيچاره را با اين کتاب گول بزني. همه ميل دارند ثروتمند شوند، پس اين کتاب فروش خوبي خواهد داشت و شايد با فروش اين کتاب ثروتمند شوي و با آن پول يك اتومبيل بخري. ولي به ياد داشته باش: شرط ما اين نيست. من فقط وقتي کتاب را مي پذيرم که آن اتومبيل بر اثر تفکرکردن تو ظاهر شده باشد."

آن اتومبيل هرگز ظاهر نشد و او هرگز نتوانست نزد هنري فور د برود. و آن پيرمرد بسيار عجيب بود: گاه گاهي تلفن مي زد و از *هیل* مي پرسيد: "از آن اتومبيل چه خبر؟ اگر هنوز ظاهر نشده است، آن کتاب را از بازار بيرون بکش. اين فقط گول زدن محض است!" و تمام آن کتاب در مورد مثبت انديشي است ، فکر مثبت فکر کن.

و مي تواني تفاوت را ببيني :آنچه من در اینجا عمل مي کنم اين است: تمامی افکار بي فايده هستند: چه مثبت و چه منفي. آن ها دو روي يك سکه هستند. تو نبايد از منفي به مثبت تغيير کنی، بايد به وراي هر دو بروي. بايد هر دو را بيندازي، بايد يك آگاهي بدون افکار بشوي. و از آن آگاهي، هر عملي که انجام دهی درست خواهد بود. هر کاري که بکنی، بسيار زيبا خواهد بود. هر چه بکنی ارضاکننده خواهد بود.

اشو عزیز:

آیا انرژی جنسی باید توسط عمل جنسی بیان شود یا اینکه ما این انرژی را توسط نیازهای بدنی خودمان برچسب می‌زنیم؟ اگر آن انرژی توسط عمل جنسی بیان نشود، آیا یک سرکوب است یا اینکه می‌تواند دگرگون شود و کانالی دیگر پیدا کند؟

انرژی می‌تواند دگرگون شود، ولی فقط پس از اینکه آن را به طور طبیعی زندگی کرده باشی. اگر آن را به روش طبیعی بیان نکرده باشی، توسط عمل جنسی، نمی‌توانی به سمت متحول شدن بروی.

وقتی که سکس به عنوان سکس خالص بیان شود، و گناهی در این وجود ندارد، نیازی نیست در این مورد احساس گناه کنی، بدن ما چنین ساخته شده است، زیست‌شناسی ما چنین عمل می‌کند، آن را بیان کن. فقط با بیان کردن طبیعی آن، لحظه‌ای خواهد آمد که نیاز به بیان آن به عنوان عمل جنسی ناپدید خواهد شد. این لحظه‌ی چرخش است، اینک آن دگرگونی ممکن است.

نخست این انرژی باید در تو طوری بیان شود که گزینه‌های طبیعی تو ارضا شوند و سپس دگرگونی ممکن خواهد بود. زیرا اینک آن انرژی تو را مجبور نخواهد ساخت که آن را همچون سکس بیان کنی، سکس در تو ارضا شده است. آن انرژی تجربه‌ی جنسی را شناخته است. فقط پس از این است که آن دگرگونی ممکن خواهد بود و آن دگرگونی توسط مراقبه روی خواهد داد.

بنابراین هرگاه آن انرژی را در خودت احساس می‌کنی و میلی نداری که آن را به صورت جنسی بیان کنی، فقط در سکوت بنشین و مراقبه کن. مراقبه مسیر انرژی را برای بالاتر آمدن آماده می‌سازد و خواهی دانست که همان انرژی که توسط سکس بیان می‌شد، در نهایت به عنوان فراآگاهی، یا سامادی samadhi بیان خواهد شد. انرژی یکسان است، فقط برچسب بیان آن تغییر می‌کند. ولی اگر چیزی ناقص باقی مانده باشد، بارها و بارها کشانده خواهی شد.

مذاهب برای سرکوب کردن سکس دلیلی دارند. تمامشان می‌خواهند آن انرژی را دگرگون سازند، پس فکر کرده‌اند که سکس باید سرکوب و ممنوع شود و به هر راه دیگر بیان شود و سپس آن انرژی سرکوب شده می‌تواند به روحانیت متحول شود. ولی آن‌ها هیچ ادراکی از سکس یا انرژی یا تحول نداشتند.

سکس چیزی نیست که تو فقط مقدار مشخصی از آن را در خود داشته باشی. این انرژی همه روز تولید می شود، پس اگر آن را به صورت جنسی بیان کنی، چنین نیست که دیگر انرژی برای باقی نخواهد ماند و پس چگونه می توانی آن را متحول کنی؟ انرژی جنسی همه روزه تولید می شود. مانند یک منبع یا ذخیره نیست که اگر مقداری از آن برداشت کنی، کمتر خواهی داشت. انرژی جنسی همه روز توسط زندگی تو، حرکات، خوراک و نفس کشیدن و جریان خونت تولید می شود، توسط خود زندگی تو. سکس محصولی جانبی از حیات است. ولی اگر آن را با زور متوقف کنی، به خودت آسیب خواهی زد.

نخست: اگر با زور سکس را سرکوب کنی، ذهنت پیوسته به سکس خواهد اندیشید، سکس و نه هیچ چیز دیگر، زیرا آن انرژی که سرکوب شود، در ذهن تو خواهد گردید.

بگذارید یادآوری کنم که مرکز جنسی شما در ذهن شما قرار دارد، اندام های تناسلی فقط شاخه هایی از آن مرکز جنسی مغزی هستند. برای همین است که می توانی در مورد سکس رویا ببینی و یا تخیلات جنسی داشته باشی، و هرگونه تخیل، بی درنگ روی اندام های جنسی تاثیر می گذارند. تو فکر می کنی، سکس در سر وجود دارد. اندام های جنسی شاخه هایی از آن مرکز لطیف مغزی هستند. پس وقتی که سکس را سرکوب کنی، سرت پر از آن می شود. فعالیت های جنسی تو ذهنی و در پوسته ی خارجی مغز cerebral مستقر می شوند، بنابراین در موردش فکر می کنی و رویا می ببینی. و این موقعیتی زشت است.

مردی به مطب روانکاو رسید و گفت، "کمکم کنید، وگرنه می میرم."

روانکاو گفت، "تو به نظر کاملاً سالم و جوان می آیی. چرا باید بمیری؟ مشکل چیست؟"

مرد گفت، "مشکل این است که من همیشه به سکس فکر می کنم."

روانکاو گفت، "این مشکل بزرگی نیست، همه به سکس فکر می کنند."

مرد گفت، "شما نمی فهمید....."

پس روانکاو گفت، "سعی می کنم درک کنم." سپس خطی مستقیم روی کاغذ کشید و از مرد

جوان پرسید، "این تو را به یاد چه می اندازد؟"

مرد گفت، "بامن شوخی نکنید! این مرا به یاد سکس می اندازد."

یک خط؟ حتی روانکاو نیز یکه خورده بود که یک خط بتواند او را به یاد سکس بیندازد.

و مرد گفت، "من تمام کتاب های روانشناسی را خوانده ام، این نماد آلت مردانه است." و

حق با او بود، زیرا در تحلیل های فرویدی، خط صاف نماد آلت مردانه است.

پس روانكاو يك مثلث كشيد. مرد چشمانش را بست و گفت، "نكن! من نمي خواهم در مورد اين فكر كنم!"

روانكاو گفت، "ولي اين فقط يك مثلث است."

مرد گفت، "شايد يك مثلث باشد، ولي اگر به زيگموند فرويد فكر كني خواهي فهميد كه من چه مي گويم. مشكل من اين است."

روانكاو گفت، "خوب، باشد." سپس شكلي ديگر كشيد، يك دايره. و مرد از روي صندلي بالا پريد و گفت، "بس كن، بس كن! من همجنس باز نيستم! و من هرگز روانكاو به اين وقاحت نديده ام. تو هيچ كار به غير از نشان دادن اشكال قبيحه نمي كني."

و درست در همان وقت آنان از پنجره ي اتاق يك شتر راديدند كه رد مي شد و روانكاو گفت، "آن شكل ها را فراموش كن. بيرون را نگاه كن، آن شتر تو را به ياد چي مي اندازد؟"

مرد گفت، "شتر؟ اين خطرناك ترين حيوان است. من نمي خواهم هيچ كاري با شترها داشته باشم! فراموشش كن."

روانكاو گفت، "ولي اين عجيب است."

مرد گفت، "هيچ هم عجيب نيست. همه چيز مرا به ياد سكس مي اندازد و اين تماماً به خاطر يك احمق است كه به من گفت سكس را سركوب كنم، زيرا به اين ترتيب، آن انرژي سركوب شده، سطح انرژي دروني مي تواند بالاتر برود. حالا آن انرژي بالاتر نمي رود، بلكه من پايين تر مي روم! من هرگز از شتر ها يا چيزهاي ديگر وحشت نداشته ام، ولي حالا حتي بيرون هم نمي توانم بروم، زيرا همه چيز به نوعي مرا به ياد سكس مي اندازد."

سركوب كردن به اين دليل به تو آسيب مي زند كه ذهنت را پر از سكس مي كند... هيچ تحولي ممكن نخواهد بود و فقط يك جنسيت زشت كه در پوسته ي مغز جاي دارد به تو خواهد بخشيد.

سكس طبيعي بسيار زيباتر است. ساده و معصومانه است.

دوم اينكه، اگر شروع كني به سركوب كردن سكس، هرگز قادر به متحول كردن آن نخواهي بود. تمامي انرژي تو به دو بخش تقسيم خواهد شد. سكس آن انرژي است كه بايد سركوب شود و باقيمانده انرژي هاي زندگي تو بايد آن را سركوب كنند و چيزي باقي

نخواهد ماند که متحول شود. چه کسی آن را متحول خواهد کرد؟ چه کسی متحول خواهد شد؟

يك سكس طبيعي خود به خود تو را به نقطه اي مي آورد كه احساس كني اين يك پديده ي زيبست شناختي و ساده است و آن وسواس هاي قديم رفته است. آن وسواس ها و اجبارها با تجربه كردنش از بين مي روند و حالا آن انرژي وجود خواهد داشت، ولي چون تو آن را سرکوب نمي كني، عملي در پوسته ي مغز نخواهد شد، از سكس براي تو مشكل نخواهد ساخت.

تو با مراقبه، درهاي والاتر آگاهيت را، فراآگاهي ات مي گشايي. و انرژي هميشه نياز به حركت كردن دارد، نمي تواند ساكن بماند. و اين حيطه هاي جديد بسيار سحرانگيزتر و جاوديني تر هستند.

تو حيطه ي سكس را تجربه كرده اي. تاجايي كه به زيبست شناسي مربوط مي شد، خوب بود، ولي اين يك تجربه ي معمولي است كه در دسترس تمام حيوانات، پرندگان و انسان ها است. چيز خاص و منحصر به فرد نبود. ولي اگر مراقبه راهي به سوي فراآگاهي باز كند، آن انرژي به خودي خود به سمت مسيرهاي تازه كه گشوده شده حركت خواهد كرد.

منظور من از تحول و دگرگوني همين است.

پس همه چيز را آسان بگير. فقط يك چيز را به ياد داشته باش، كه همراه با اين راحت بودن تو با طبيعت، مراقبه بايد ادامه داشته باشد. بنابراين، هرگاه هرچيزي با طبيعت ارضا شود، انرژي در اختيار خواهد بود، به راهي خواهد رفت كه مراقبه آفريده است.

اين روند ي ساده است. در تحول، تو نبايد هيچ كاري بكني. آنچه موردنياز است اين است كه سرکوبي وجود نداشته باشد. انرژي در دسترس است، اجباري وجود ندارد كه آن انرژي حتماً بايد صرف عمل جنسي شود: راهي تازه گشوده شده است. انرژي بي درنگ از اينكه به راه هاي تازه حركت مي كند، به هيجان مي آيد. و زماني كه كيفيات والاتري از مسرور بودن را تجربه كرد، ديگر مسئله ي سرکوب وجود نخواهد داشت، سرکوب هرگز بر نخواهد خاست.

و آخرين نکته را يادت باشد، كه حتي اگر فراآگاهي و سطوح بالاتر را هم توسط انرژي جنسي تجربه كرده باشي، به اين معني نيست كه نمي تواني از آن انرژي در مسيرهاي

جنسي استفاده كني. از بالا، همیشه مي تواني بدون مشكل به پايين بروي، ولي براي رفتن از پايين به بالا، به آمادگي بسيار نياز است.

تعجب خواهيد كرد در مورد پديده ي عجيبى بدانيد كه در عصر ود/ها Vedas، پنج هزارسال پيش در هندوستان اتفاق مي افتاد، تقريباً باورنكردني است: برخي از زوج ها، وقتي كه درمي يافتند كه نمي توانند فرزند به دنيا بياورند، آنوقت نزد بينايان بزرگ و مرشدان بزرگ كه در جنگل ها و كوهستان ها زندگي مي كردند و دانشگاه هاي خودشان را با هزاران دانشجو داشتند، مي رفتند.

و آنان از مرشد در خواست مي كردند: "ما ميل داريم كسي كه ديگر ميل جنسي ندارد، به ما رحم كند و فرزندى به همسر من بدهد." و اين پديده اي مورد قبول بود، هيچ قباحتي نداشت. ولي مي توانيد بصيرت بزرگي را ببينيد، كه فردي كه به وراي سكس رفته، توانايي بسيار بيشترى دارد تا فرزندى بهتر بدهد، تا يك شخص معمولي.

اين عرف تا زمان بودا و ماهاويرا در هند رواج داشت. اين دو تن بودند كه سرکوب را آوردند و اين رسم را تقبيح كردند.

من هنوز هم طرفدار آن عرف ود/يي هستم. اين مطلقاً به علم نزديك تر است. بودا و ماهاويرا هر دو طرفدار سرکوب هستند، و اين خطرناك است. قبل از بودا و ماهاويرا، جامعه ي هند سرکوبگر نبود، جامعه اي از نوعي كاملاً متفاوت بود. هرچيز طبيعى مورد پذيرش بود، و اگر زوجي در بچه دار شدن مشكل داشتند، بهترين راه اين بود كه كسي را پيدا كنند كه در جنسيت او شهوتي باقي نمانده بود، كسي كه سكس او فقط يك مراقبه بود. امكان انعقاد نطفه اي بهتر، در آن عمل مراقبه گونه، بيشتر از هر روش ديگر وجود دارد. پس اين را به ياد داشته باش آرپيتا Arpita: همه چيز در زندگي بايد به طور طبيعى پذيرفته شود و در کنار آن به مراقبه كردن ادامه بدهد. و هرگاه انرژي به طور طبيعى به نقطه ي ارضا رسيد، تاجايي كه به طبيعت مربوط است، آن انرژي، به خودي خود شروع مي كند به حركت به سمت مراقبه.

تحول براي تو رخ مي دهد، تو نمي تواني در موردش كاري بكني. فقط مي تواني زمينه را آماده كني.

اشو عزیز:

چرا در سراسر دنیا، در تمام اعصار، مردم چنان ظرفیت عظیمی برای
تخیل کردن اشباح را داشته اند؟

این همیشه یکی از مهم ترین مشکلات برای مردم بوده است: وقتی انسان بمیرد چه اتفاقی
می افتد؟ در گذشته تعداد ماده گرایان بسیار اندک بود و بیشتر مردم به روح باور داشتند:
بدن می میرد، ولی روح باقی می ماند. مذاهب مختلف سعی کردند توضیح دهند که پس از
مردن چه اتفاقی برای روح می افتد، ولی در همه جا راه های گریزی وجود دارند و آن
راه های گریز مفهوم شبح ghost را به وجود آوردند.

برای نمونه، مسیحیان، یهودیان، محمدیان، همگی به يك زندگانی معتقد هستند و پس از
آن، روز قیامت و داروی می آید. ولی در این میان، چه بر سر روح می آید؟ شخصی همین
فردا می میرد، روز داورى فردا نخواهد بود، روز داورى در پایان دنیا خواهد بود.
بنابراین تاکنون تمامی مسیحیان و یهودیان و محمدیان سوال کرده اند: "این رفتگان
چه می کنند؟ کجا هستند؟"

پس از روز قیامت، برخی به بهشت می روند و بیشترین به جهنم افکنده می شوند، ولی
تا آنوقت، آنان بدون بدن پرسه می زنند: شبح هایی هستند.

و انسان از دوران بسیار ترسناکی عبور کرده است. زمانی بود که آتش وجود نداشت، شب
تاریک بود، بدون آتش، حیوانات وحشی و بالاتر از همه، این اشباح. به سبب همین اشباح،
مردم شروع کردند به پرستیدن بزرگترانشان که مرده بودند، فقط برای اینکه آنان را
راضی نگه دارند: "ما شما را به یاد داریم، ما را شکر کنید."

در هندوستان، حتی امروزه، هر سال چند روزی برای نسل قدیم که مرده اند اختصاص
می دهند و مردم برای کلاغ ها میوه و شیرینی و سایر چیزها پرتاب می کنند. من نمی دانم
که آنان چگونه این فکر را پیدا کردند که آن ارواح به شکل کلاغ خواهند آمد، ولی کلاغ ها
آن شیرینی ها را می خورند و راضی هستند!

کلاغ ها زشت هستند، سیاه هستند، فکر نمی کنم کسی عاشق کلاغ باشد و در خانه اش
قفسی داشته باشد که در آن کلاغ نگه داشته باشد. فکر می کنید که او دیوانه شده است!
و کلاغ ها چنان دردسری هستند. اگر ساکت بمانند خوب است، ولی ساکت نمی مانند،

حق کیی آزاد است!

پیوسته صدا می‌کنند. شاید زشتی آن‌ها، سیاهی‌شان، صدایشان، همگی این فکر را ساخته که ارواح باید به شکل کلاغ بیایند.

و مردم همه ساله به کلاغ‌ها خوراک می‌دهند. برای دو هفته مردم به کنار رودخانه می‌روند و پدر و مادرشان را و اجدادشان را پرستش می‌کنند... و مردم همگی آنان را نمی‌شناسند، زیرا سلسله‌ای طولانی است، ولی هرچه که بتوانند پیشکش آنان می‌کنند. آن هدایا و پیشکش‌ها به آن روحانی‌بر/همین که آن مراسم عبادت را برگزار می‌کند می‌رسد. ولی آنان همه ساله ایشان را راضی می‌کنند: "نگران ما نباشید. ما خوشبختیم، شما هم خوشبخت بمانید. نیازی نیست که به اینجا بیایید!"

این نوع آیین‌ها باید وقتی به وجود آمده باشد که مردم در ترس بسیار بودند، ترس از حیوانات وحشی بسیار زیاد بود.

و مردمان شکاف شخصیتی schizophrenic هم وجود دارند، کسانی که تاکنون فکر می‌کردند که توسط ارواح تسخیر شده‌اند. آنان روانپزشک هستند، ولی در طول قرن‌ها خود ایشان مدرکی بودند برای وجود داشتن ارواح.

من در هند، با گشتن در اطراف کشور، به درختان بسیاری برخورد کرده‌ام که مشهور هستند که تو را از تسخیر ارواح‌رها می‌کنند. و آنچه واقعاً اتفاق می‌افتد زشت است. شخص فکر می‌کند که تحت تسخیر ارواح قرار گرفته و به نوعی متفاوت رفتار می‌کند، او واقعاً يك شکاف شخصیتی است. گاهی کاملاً خوب است، ولی او چنان شکاف برداشته که تقریباً دونفر در يك بدن است و هر دو، برای بیان خود نیاز به فضا دارند.

مردم به یکی از این دو شخصیت عادت دارند، زمانی که آن دیگری غلبه می‌کند، مردم فکر می‌کردند که يك شبی او را تسخیر کرده است، این يك تفسیر باستانی است. آنان مفهوم دو شخصیتی را نمی‌دانسته‌اند. پس آنان این افراد را به پای آن درخت‌ها می‌بردند، او را می‌بستند و سخت کتک می‌زدند، آنقدر سخت تا سر عقل بیاید. و "سر عقل آمدن" به این معنی بود که او به آن شخصیت قدیمی خودش برمی‌گشت.

آن درخت مورد پرستش است، زیرا فکر کرده‌اند که آن درخت کمک کرده است، پس قطعه‌ای از لباس او را به آن درخت آویزان می‌کردند. پس اگر با درختی برخورد کردید که هزاران قطعه پارچه از آن آویزان است، به این معنی است که هزاران نفر در زیر آن درخت کتک خورده‌اند. و با هر نفر که سرعقلش آمده باشد، يك میخ بزرگ بر آن درخت می‌کوبند. این یعنی که آن شبی توسط آن درخت میخکوب شده است و اینک نمی‌تواند فرار

کند. آن کتک زدن چنان است که در بیشتر موارد کمک می کند، زیرا آن شخص دیگر می ترسد که آن شخصیت دیگرش را نشان دهد، زیرا از او خوب پذیرایی کرده اند! این فقط یک روش قدیمی روان درمانی است، ولی کار می کند!

من در کنار خانه ام یک درخت نیم neem داشتم ، یک درخت نیم بسیار بزرگ. قدری میخ بزرگ خریدم و در اطراف درخت فرو کردم و چندین قطعه پارچه از اینجا و آنجا آن درخت آویزان کردم. روز بعد مردم گفتند، "چه شده است؟ ما هرگز فکر نمی کردیم که این درخت...." ولی هیچکس حتی خانواده ی من نیز نمی دانست که این کار من بوده . و ناشناخته همیشه ترس آفرین است!

چرا کسی باید چنین کند؟ ، دلیلی نداشت ، پس واقعه ای ناشناخته رخ داده بود. و از همان روز، آن خیابان کوچک کنار منزل من خطرناک شد. پس از غروب هیچکس از آنجا گذر نمی کرد. آنان مسافتی طولانی نزدیک یک مایل را دور می زدند تا به خانه هایشان برسند و از آن مکان فقط چند قدم راه بود. ولی گذشتن از زیر آن درخت خطرناک بود: کسی چه می داند؟ شاید یکی از آن میخ ها شل شود و یک شبح بیرون بیاید.

خانواده ام به من شك کرده بودند و از من سوال می کردند، "آیا این کار تو است؟" گفتم، "من هیچ چیز در مورد اشباح نمی دانم."

گفتند، "هیچکس نمی تواند به این خانه بیاید، پس کسی از این خانه هست که چنین کاری کرده است. و حالا تو از رفت و آمد مردم از کنار این درخت ممانعت کرده ای." و حتی افراد خانواده ی خودم... زیرا درست در کنار آن درخت یک چاه آب بود و در شب، اگر نیاز داشتند، مرا از خواب بیدار می کردند: "تو برو و یک سطل آب بیاور."

گفتم، "این عجیب است. چرا مرا بیهوده زحمت می دهید؟"

گفتند، "تو تمام همسایگان را زحمت داده ای!"

گفتم، "اگر مطلقاً یقین دارید که کار من بوده، پس نیازی نیست که بترسید."

گفتند، "ما می دانیم که این کار تو است، ولی بااین وجود ترس می آید ، زیرا تو قبول نمی کنی که آن را انجام داده ای، این حدس ما است. به هر ترتیب، تو برو و یک سطل آب بیاور، ما همین حالا آن را می خواهیم."

آن درخت چنان دردسری درست کرده بود که یکی از همشاگردی هایم که عادت داشت از آن کوچه عبور کند ، کوچه ای باریک بود و آموزگار ما در سمت دیگر آن زندگی

مي كرد ، آن پسر عادت داشت به آنجا برود و او با چشمان بسته اين راه را مي دويد و از اين سو به آن سو مي دويد.

به او مي گفتم، "نترس، اين ها همگي ارواحي مهربان هستند."

گفت، "در مورد ارواح بامن حرف زن! و وقتي تو بگويي كه مهربان هستند، اين مرا بيشتر مي ترساند، من مهرباني آنان را نمي خواهم!"

او اين موضوع را به آموزگارش كه يك براهيمين سالخورده و بسيار مورد احترام اهالي شهر بود، گفته بود. آن براهيمين گفته بود، "نگران نباش، من به تو يك ذكر مي دهم: هاري كريشنا، هاري رام. تو اين را بگو و با سرعت از كنار آن درخت بگذر." ولي آن پسر گفته بود، "من هر روز بيشتر مي ترسم. آيا شما نمي ترسيد؟"

او گفته بود، "نه، من نمي ترسم. من خدا را باور دارم، مي توانم به همه جا بروم." پس آن همشاگردی به من گفت، "امشب تو مرا راهنمايي كن و دير وقت است ، شايد حدود ساعت ده بود ، تو جلو برو و مرا از كوچه رد كن." به او گفتم، "معلمت به تو ذكری را داده است اول از او بخواه كه به تو نشان دهد چگونه آن را بگويي. يك روز او را بياور اينجا." گفت "من همين امشب او را مي آورم." پس من منتظر شدم. آن پسر و معلمش با چراغي در دست آمدند تا ببينند كه آيا در آنجا شبحي يا چيزي وجود دارد يا نه.

و معلم گفت، "هيچ چيز نيست. فقط شروع كن: هاري كريشنا، هاري رام." و آنان هر دو مشغول تكرار بودند: هاري كريشنا، هاري رام، هاري كريشنا، هاري رام من يك قوطي خالي نفت را برداشتم و نخست آن را با دست هايم زدم و سپس به روي آن معلم انداختم ، به سر او برخورد و ارزش اين را داشت كه ببينيد او با چه سرعتي فرار كرد! و او آن قوطي را بر نمي داشت: با همان قوطي كه به سر داشت به سمت جاده دويد و يك جمعيتي در آنجا جمع شده بود و من نيز در درون جمعيت بودم.

و آنان گفتند، "حالا خيلي دشوار شده است! چنين براهيمين محترمي كه در قوانين باستاني استاد است : ارواح حتي از او هم نمي ترسند. و اين درست نيست." ، زيرا وقتي آن قوطي را از سرش برداشتند، آن مرد بوي نفت گرفته بود، زيرا من تازه آن را خالي کرده بودم.

آنان همگي آن را بو کشيدند و گفتند، "اين عجيب است! و تو چرا آنجا رفته بودي؟
و چه بر سر چراغت آمد؟" چراغ را در همانجا انداخته بود. وقت حساسي بود براي
به ياد آوردن آن چراغ.....

کسي گفت، "برو چراغت را بياور." ولي هيچکس حاضر نبود برود. پس من به آن پسر
گفتم، "تو مي تواني بروي. تو آن ذکر را مي داني هاري کرشنا، هاري راما ،
هاري کرشنا، هاري راما....."

او گفت، "آن ذکر بي فايده است! حتي خودش هم نتوانست... او داشت آن ذکر را تکرار
مي کرد و درست در همانوقت آن قوطي صدا کرد و روي سر او نشست."

پدرم به من گفت، "من مي دانم... زيرا يك قوطي نفت تازه به خانه آمده است، کجاست؟
حتماً تو بخشي از اين ماجرا هستي. و حالا تنها راه نجات اين منطقه از ترس اين است که
اين درخت بايد بريده شود."

گفتم، "من اعتراض ندارم، ولي آيا مردمي را مي شناسيد که بتواند قادر به بریدن اين
درخت باشد؟"

او گفت، "مي دانستم! براي همين موافق هستي، زيرا هيچکس حاضر نيست."
و هيچکس حاضر نبود آن درخت را قطع کند.

در آن شهر هيضم شکن هاي زيادي بودند. آنان گفتند، "ما نمي توانيم آن درخت را لمس
کنيم، رها کردن آن اشباح... کسي چه مي داند، شايد ما را دنبال کنند و همراه ما به خانه ي
ما بيايند و ما را تسخير کنند."

پدرم حاضر بود دوبرابر مزدشان را بدهد. ولي آنان گفتند، "هرقدر مي خواهي بده ، ولي
کسي ديگري را پيدا کن." آنان پيشنهاد کردند : "از يك شهر ديگر کسي را که هيچ چيز در
مورد اين درخت نمي دانند بياور."

ولي هرکس که از جاي ديگر مي آمد، با ديدن آن درخت و ميخ ها و پارچه هايي که از آن
اويزان بود، فقط اين کار را قبول نمي کرد. راهي وجود نداشت.

به پدرم گفتم، "من تنها شخصي هستم که مي توانم. اگر بخواهي، مي توانم اين درخت را
قطع کنم. ولي اگر خانه ات پر از اشباح شد، چيزي به من نگو. آنان در اين درخت زندگي
مي کنند ، کاري به کارشان نداشته باش. و آنان مردماني
بي آزار هستند. آنان فقط آن کار را با آن معلم کردند چون او ذکري را بر عليه ايشان

مي خواند. او بود که ضدیت را شروع کرده بود. آن ها کاري نداشت و در آرامش زندگي مي کردند."

پدرم گفت، "مي دانم که اين ها ارواح بي آزاري هستند، ولي ما نيز بايد در اين خانه زندگي کنيم. حالا هيچکس نمي تواند در تراس بخوابد." مردم در هند تابستان ها در تراس يا در محوطه ي باز مي خوابند. " هيچکس حاضر نيست..... به جز تو، هيچکس شب ها به تراس نمي رود." چون آن درخت شاخه هايش را روي تراس پخش کرده بود.

و اتفاقاتي شروع کردند به رخ دادن که من در آن ها نقشي نداشتم: مردم خودشان ترتيبش را مي دادند. کسي ناگهان در آنجا زمين مي خورد، نزديک آن درخت. دليلش شايد اين بوده که باران باريده و ليز خورده بود و افتاده بود. ولي تمام تفصيلات متوجه آن درخت مي شد که حالا آن درخت مردم را به زمين مي زند! اوضاع چنان وخيم شده بود که حالا حتي در روز هم کسي به آن سمت نمي رفت. و مردم خشمگين بودند زيرا بايد از خيابان اصلي راه را دور بزنند تا بتوانند به خانه هايشان بروند و از آن کوچه باريک، فاصله بسيار کوتاه مي شد.

چيزي به نام شبخ وجود ندارد. شبخ همان ترس شماسست و اين ترس مي تواند توسط همه چيز به وجود بيايد. و زماني که آفريده شد، خلاص شدن از آن دشوار خواهد شد.

درواقع تمام اين سه دين بزرگ در مورد روح اشتباه مي کنند. لحظه اي که شخصي مي ميرد، بي درنگ، ظرف دو سه ثانيه، وارد رحمي ديگر مي شود. فقط معدودي از افراد در حالت بي بدني مي مانند، مردمان خيلي بدني چون آدلف هيتلر يا ژوزف استالين، زيرا نمي توانند چنان رحم بدني را پيدا کنند، پس بايد صدها سال باقي بمانند. يا که مردمان خيلي خوب نيز براي صدها سال در انتظار يك رحم مناسب منتظر مي مانند. ولي اين ها نادر هستند. روح هاي خوب به کسي آسيب نخواهند زد و روح هاي بد در زندگي شان چنان صدماتي به مردم زده اند که اينک توبه مي کنند و احساس گناه دارند.

شايد برخي از اين دو نوع روح ها در اطراف زمين وجود داشته باشند، ولي اين ها به کسي صدمه و آسيب نمي زنند.

تمام فکر اشباح به سبب ترس به وجود آمده است، و هرچيزي مي تواند توليد ترس کند. مردم که از کنار قبرستان گذر مي کنند، مي دونند. اگر شب باشد، مي ترسند از آن راه بروند. فقط چيزهاي جزيي. اين فقط ترس هاي تو است که به شبخ تبديل مي شود.

اگر ترسي نداشته باشي..... در شرق، چون تناسخ ارواح transmigration يك واقعيت پذيرفته شده توسط تمام مذاهب است، ترس زيادي از اشباح وجود ندارد. انگلستان بيشتر از همه جا مكان پرسه زدن ارواح است، و اين پرسش از چتانا Chetana است! در انگلستان بسيار ي از خانه ها جن زده هستند. ولي اين عجيب است كه اين فقط در انگلستان رخ مي دهد و در مكانهاي ديگر بسيار به ندرت.

به نظر مي رسد كه انگلستان تا حد ممكن در دنيا كارهاي اهرمني انجام داده است، وگرنه امكان ساختن امپراطوري وجود ندارد. ميليون ها انسان به قتل رسيده و قصابي شده اند و هرگاه زياد كارهاي اهرمني انجام دهی، نمی توانی بدون تاثير باقي بمانی. ترس از ناشناخته، كه تو هزاران نفر را كشته اي!

در شهر خود من معبد زيبايي از پيروان كبير Kabir وجود دارد كه بسيار نادر است، زيرا در آنجا فقط معدودي از پيروان كبير وجود دارند. ساتيا صاحب Satya Sahib، مردی كه رئيس خادمان آن معبد بود واقعاً مردی صديق بود و يك سالك. او مرد. آن معبد چيزهايي زيبا دارد غار هايي زيبا دارد. غارهايي زيرزميني، چنان عميق كه نيمي از آن پر از آب است. پس مي تواني دو بخش در آن غار داشته باشي. نيمي از غار قدری بالاتر است و مي تواني در آن حمام بگيري يا آب بنوشي و آب هميشه در آنجا جاري است. و غارهاي زيادي در آنجا هستند.

ساتيا صاحب مردی بسيار منضبط بود و پيروان زيادي داشت. ولي او مرد، من او را ندیده بودم، ولي جانشين او، صاحب داس Sahibdas را مي شناختم. او همانند معلمش نبود، ولي بسيار دانش آلوده knowledgeable بود. من عادت داشتم با پدرم نزد او بروم، پدرم دوست استاد او بود.

يك روز صحبتي پيش آمد و به ارواح كشيده شد و او گفت، "اشباح وجود ندارند."

گفتم، "اين درست نيست. حتي مرشد تو ساتيا صاحب، يك شبح شده است."

گفت، "چي؟" گفتم، "من او را ديده ام كه روي قبرش ايستاده بود. و اگر بخواهي او را ببيني، مي توانم ترتيبش را بدهم."

گفت، "او را ببينم؟ او حتي وقتي هم كه زنده بود خطرناك بود! من نمي خواهم روح او را ببينم. ولي تو چگونه او را ديدي؟"

گفتم، "من فقط رد مي شدم و او برهنه روي قبرش ايستاده بود. و همانطور كه مي داني، من پرسيدم، «چه مي كني ساتيا صاحب؟ در صبحي به اين سردی برهنه چه مي كني؟»

و او گفت، "براي يك روح سرما و گرما وجود ندارد، همه چيز عالي است، نيازي به لباس نيست." صاحب داس گفت، "تمامش بي معني است! تو فقط از خودت در مي آوري!" پدرم به او گفت، "به او گوش نده! او خانه ي مرا تقريباً شبیه خانه ي ارواح کرده بود، مردم مي ترسند که از آنجا عبور کنند. او هرگز به من نگفته بود که مرشد تو را دیده است. او دوست من بوده."

گفتم، "من به تو نگفتم زيرا مي دانستم که باور نمي کني او يك روح شده است." ولي صاحب داس، مريدش، با وجودي که مي ترسيد، علاقمند شد و پرسيد: "حقيقتش چيست؟" پس يك روز بعدازظهر مرا صدا زد و گفت، "تو فقط حقيقت را به من بگو، حقيقت چيست؟"

گفتم، "من همه چيز را براي گفتن. من يك کار مي توانم بکنم و آن اين است که ترتيبی بدهم که تو او را ببيني. من يك بار ديگر مرشد تو را ديدم." گفت، "چي؟!"

گفتم، "آري، او باز هم همانجا ايستاده بود. يك تصادف بود. من براي پياده روي صبحگاهي مي رفتم و او برهنه آنجا ايستاده بود و اين بار به او گفتم، «مريد تو باورش نمي شود که تو يك روح شده اي.» و او گفت، «او يك نادان است! او هرگز چيزهايي را که به او مي گفتم باور نمي کرد.» گفتم، «من اين فرصت را به او دادم که تو را ببيند. چه کار مي توان کرد تا او تو را ببيند؟»

"او گفت، «او را شب بياور، نيمه شب وقتي برج ساعت شهر ساعت دوازده را اعلام مي کند. ولي چون او مريدي بسيار بي کفايت است، من مجبورم خودم را با پارچه اي سفيد بپوشانم. من نمي خواهم روي او را ببينم و نمي خواهم او هم مرا ببيند.» حالا هروقت بخواهي مي توانم ترتيبش را بدهم."

صاحب داس گفت، "آيا او خشمگين است؟"

گفتم، "البته که خشمگين است. او گفته که «لباس مرا لمس نکند و نزديک من هم نيايد.» او مکانش را به من نشان داده است و گفته است، «آنجا بايستد، نزديک آن درخت.»، درختي در آنجا بود، و گفته، «نزديک آن درخت و نبايد جلو بيايد، زيرا من بسيار خشمگين هستم، مريد من اثبات کرده که کاملاً بي لياقت است.»

پس آن شب، ساعت دوازده، من بايد يکي از دوستانم را ترغيب مي کردم که در آنجا با يك ملافه ي سفيد بايستد و من صاحب داس را با خودم بردم. و وقتي ساعت شهر علامت

دوازده را داد، صاحب داس نگاهی کرد و گفت، "خدای من! او آنجا ایستاده است. او چنان خشمگین است که اگر نزدیک برویم، می تواند هر کاری بکند."

گفتم، "تو می توانی نزدیکش بروی، ولی او گفته که کاری نخواهد کرد، من نمی دانم که او چه خواهد کرد، که آیا روی تو می پرد و یا کتکت خواهد زد یا چیزی دیگر." من عصایی به آن دوستم داده بودم و گفته بودم، "اگر آمد فقط یک کتک خوب به او بزن." آن مرد سری طاس داشت، طوری که پیروان کبیر سرهایشان را می تراشند. "فقط یک ضربه به سرش بزن و همان کافی است. و با ترسی که دارد بیهوش خواهد شد. و من همه را صدا می زنم و می گویم، "ببینید!"

و آن اتفاق افتاد. او نزدیک رفت، ضربه ای محکم خورد و بیهوش شد. وقتی من پدرم و مردم دیگر را با چراغ و مشعل به آنجا آوردم آنان دیدند که صاحب داس روی زمین آن قبر دراز کشیده است. او گاهی چشمانش را باز می کرد و به قبر نگاه می کرد، تصویر آن شبخ هنوز در چشم او باقی بود، و باز هم چشمانش را می بست.

دوستم ناپدید شده بود. به او گفته بودم که فوراً فرار کند وگرنه مردم او را بدطوری خواهند زد. و آن مکان تقریباً مانند یک جنگل بود و او توانست به خوبی ناپدید شود.

تقریباً یک ساعت طول کشید تا صاحب داس به هوش آمد. پدرم از او پرسید، "چه شد؟" گفت، "پسرت حق داشت، ما بی جهت به او شک کرده بودیم. او مرشدم را به من نشان داد، او آنجا ایستاده بود! و او به من گفته بود که «جلو نرو زیرا او بسیار خشمگین است." ولی او حتی وقتی که زنده بود مرا با چنین شدتی زده بود! او محکم با عصا به سرم زد. و با ترس از آن شبخ من افتادم و نفهمیدم چه شد."

او چنان ترسیده بود، آن معبد خارج از شهر قرار داشت، که فردا صبح آن شهر را ترک کرد. ما هرگز در مورد او چیزی نشنیدیم. ولی یک چیز قطعی است، او باید به اشباح معتقد شده باشد و داستان های ارواح را منتشر کرده باشد.

من از نشان دادن اشباح به خیلی از مردم لذت برده ام، که کاری بسیار آسان است. آنان باورشان شده است و دلایل آن ترس اساسی در درون خودشان است. وگرنه، من تاکنون با شبخی برخورد نکرده ام و من در پی آنان بوده ام.

اینک روانشناسان روی آن کار می کنند و برای وقایعی که قبلاً بدون دلیل شناخته شده بودند دلایلی پیدا می کنند. ولی یک چیز قطعی است: اشباح وجود ندارند. آنان درست مخلوقاتي مانند خداوند هستند، از روی ترس.

فصل سي و هفت
سیزدهم ژوئن 1986، عصر

هیچ نیرویی بالاتر از عشق نیست

اشو عزیز:

شما توصیف کردید که عمل اساسی مرشد، انتقال تجربه اش است. ولی در مورد شما، چیزی حتی زیباتر از این رخ داده است. بودا تجربه اش را به زبان پالی به چند هزار نفر مردمان محلی منتقل کرده است، در واکنش به شکست برهنیسم. در مقایسه، شما با میلیون ها نفر از تمام قاره ها، از تمام نژادها، از هر مذهب و با هر نوع زمینه ی ممکن سخن می گوید. به جای اینکه به تقصیرهای برهنیسم محدود باشید، شما از هر عنصر روحانی، روانی و علمی که تاکنون به تصور انسان درآمده است، چیزی بیرون می کشید و آن را تحلیل می کنید. شما قادر بودید جهان هستی را طوری شاعرانه به زبان هندی بیان کنید که مردم گفتند شما بهترین خطیب زنده هستید که به زبان هندی سخن می گوید. به علاوه، شما قادر هستید برای مردمی با چنین فرهنگ های مختلف که اغلب یک نسل عقب تر هستند، همین کار را با یک زبان خارجی و به زبان دوم انجام دهید. شما فقط خودتان را به آن زبان دوم بیان نمی کنید، بلکه نوسان ها و اصطلاحات روزمره ی آن زبان را چنان ماهرانه به کار می برید که معمولاً فقط کسی که زبان مادری اش باشد می تواند چنین کند.

اشو، آیا این توانایی عالی در ارتباطات است که شما را مرشد مرشدان ساخته است؟

اوضاع دنیا به شدت تغییر کرده است. فقط سیصد سال پیش، دنیا بسیار بزرگ بود. حتی اگر کوتاه بود، میل داشت به تمام انسان ها روی آورد، امکانش نبود، آن وسایل ارتباطی در دسترس نبود.

مردم در دنیاهای بسیار زندگی می کردند که هرکدام از دیگری منزوی بود. این نوعی سادگی در خود دارد.

عیسی باید با یهودیان روبه رو می شد، نه با تمام مردم دنیا. این ممکن نبود که با الاغش به اطراف دنیا برود. حتی اگر می توانست ترتیبی بدهد که سرزمین کوچک یهودیه را پوشش دهد، همان هم زیاد بود. تحصیلات مردم بسیار محدود بود. آنان حتی از وجود یکدیگر نیز خبر نداشتند.

گوتام بودا، لائوتزو در چین، سقراط در آتن، همگی باهم معاصر بودند، ولی ابداً همدیگر را نمی شناختند.

برای همین است که می گویم قبل از انقلاب علمی در وسایل ارتباطی و در وسایل حمل و نقل، دنیاهای بسیار زیادی وجود داشتند که هرکدام برای خودشان مکفی بودند. آن ها هرگز به دیگری فکر نکرده بودند و از وجود همدیگر بی خبر بودند. همچنانکه مردم بیشتر و بیشتر باهم آشنا شدند، دنیا کوچک تر شد. اینک دیگر از يك بودا و يك مسیح و يك موسی و يك کنفوسیوس کاری بر نمی آید. آنان همگی ذهن هایی بسیار محلی و نگرشی بسیار محلی داشتند.

ما خوش اقبال هستیم که اینک دنیا چنان کوچک است که نمی توانی محلی باشی. علیرغم خواست خودت، نمی توانی محلی باشی، باید جهانی باشی. باید به کنفوسیوس فکر کنی، باید به کریشنا فکر کنی، باید به سقراط فکر کنی، باید به برتراندراسل فکر کنی. تا وقتی که به جهان همچون يك واحد نگاه نکنی و پیشکش های که از سوی نوابغ مختلف به آن شده است، قادر نخواهی بود با انسان معاصر صحبت کنی. آن فاصله بسیار زیاد خواهد بود، بیست و پنج قرن، بیست قرن... پل زدن تقریباً ناممکن است.

تنها راه پل زدن این است که فردی که شناخته است، نباید در شناختنش متوقف شود، نباید فقط به این راضی باشد که فقط آنچه را که شناخته است بیان کند. او باید تلاشی عظیم برای شناختن تمام زبان ها بکند. کار بسیار عظیم است، ولی هیجان آور است، اکتشاف در نبوغ انسانی، از ابعاد مختلف.

و اگر در درونت نور ادراک را داشته باشی، می توانی بدون هیچ مشکلی يك ترکیب syntheses بیافرینی. و آن ترکیب فقط شامل عرفای تمامی مذاهب نخواهد بود، این عملی ناقص خواهد بود. آن ترکیب باید شامل بصیرت تمام هنرمندان، تمام موسیقیدان ها، تمام شعرا و تمام رقصندگان باشد. تمام مردمان خلاق که چیزی را به زندگی هدیه

داده اند، آنان که بشریت را غنی تر ساخته اند باید به حساب آورده شوند. و مهم تر از همه رشد علمی است.

در گذشته، نزدیک ساختن رشد علمی به یک دیدگاه ترکیبی که شامل قلب و مذهب باشد، ممکن نبود. اول اینکه علمی وجود نداشت. و علم هزار و یک چیز را عوض کرده است. زندگی هرگز نمی تواند مانند سابق باشد.

و هیچکس تاکنون به مردمان هنرمند فکر نکرده است که هدایای آنان نیز مذهبی بوده است. در دیدگاه من، یک مثلث وجود دارد: علم، مذهب، هنر.

و این ها ابعادی بسیار متفاوت هستند، به زبان های مختلف سخن می گویند، باهمدیگر تناقض دارند، در سطح باهم توافق ندارند، مگر اینکه بینشی چنان عمیق داشته باشی که همگی بتوانند در هم ذوب شوند و یگانه گردند.

تلاش من تقریباً برای انجام یک کار غیرممکن بوده است.

وقتی در دانشگاه دانشجو بودم، استادهایم حیران بودند. من دانشجوی فلسفه بودم و سرکلاس های علمی حاضر می شدم، فیزیک، شیمی و زیست شناسی. آن استادها احساسی بسیار عجیب داشتند: "تو در این دانشگاه هستی که فلسفه بخوانی. چرا وقتت را در کلاس شیمی تلف می کنی؟"

می گفتم، "من کاری با شیمی ندارم. فقط می خواهم دیدگاهی روشن داشته باشم که شیمی چه کار کرده است، فیزیک چه کار کرده است. من نمی خواهم وارد جزئیات شوم. فقط می خواهم هدایای اساسی این ها را بدانم."

من به ندرت در کلاس هایم حاضر بودم، بیشتر در کتابخانه بودم. استادهایم پیوسته می گفتند، "تمام روز در کتابخانه چه می کنی؟"، زیرا کتابدار شکایت می کند که تو اولین نفری هستی که وارد کتابخانه می شوی و تقریباً باید به زور تو را از آنجا بیرون انداخت. تمام روز را در آنجا هستی. و نه تنها در دانشکده ی فلسفه، بلکه به تمام کتابخانه ها در تمام دانشکده ها می روی که ربطی به تو ندارند."

به آنان می گفتم، "برای من مشکل است که به شما توضیح بدهم، ولی در آینده تلاش من این خواهد بود تا هرآنچه را که حقیقتی در آن است، وارد یک ترکیب تمام کنم و یک روش زندگی خلق کنم که شامل همه باشد، روشی که براساس مباحثه و تناقضات نباشد، بلکه براساس نگرشی عمیق بر هسته ی اساسی تمامی هدایایی باشد که به دانش بشری و به خرد انسانی پیشکش شده است."

آنان فکر می کردند که من دیوانه خواهم شد ، آن کاری که من برگزیده بودم چنان وسیع است که می تواند هرکسی را دیوانه کند. ولی آنان نمی دانستند که دیوانگی برای من غیرممکن است و من ذهن را پشت سرگذاشته ام و فقط یک مشاهده گر هستم.

و ذهن، کامپیوتری بسیار لطیف و پیچیده است. انسان کامپیوترهای بزرگ ساخته است، ولی هیچ یک قابل قیاس با ذهن انسان نیست. فقط یک ذهن انسانی قادر است تمامی کتابخانه های دنیا را در خودش جا دهد. و گنجایش فقط یک کتابخانه ، کتابخانه ی موزه ی بریتانیا British Museum library ، چنان است که اگر از آن ها یک دیوار بسازی و کتاب ها را یک به یک کنارهم بگذاری، سه بار دور کره ی زمین را دور می زنی. مسکو همین نوع کتابخانه را دارد ، شاید هم بزرگتر. *Harvard* نیز همچنین. ولی یک ذهن انسان قادر است هرآنچه را که نوشته شده است، در تمام کتاب ها حفظ کند و در خودش جا بدهد. در یک مغز، بیش از یک میلیارد سلول وجود دارد و هر یک سلول قادر است میلیون ها تکه از اطلاعات را در خودش جا دهد.

البته که اگر انسان پیشاپیش در بیرون از ذهن نایستاده باشد، دیوانه خواهد شد. اگر به مقام مراقبه نرسیده باشی، دیوانگی حتمی است. آنان اشتباه نمی کردند، ولی از تلاش های من در مراقبه بی خبر بودند.

پس من کتاب های عجیب می خواندم، متون مذهبی عجیب، از تمامی دنیا، بالین وجود یک مشاهده گر بودم، زیرا تاجایی که به من مربوط می شد، من به وطن رسیده بودم. من هیچ چیز نداشتم که از آن کتاب ها بیاموزم، آن خواندن ها برای مقصدی دیگر بود و هدف این بود که پیام مرا جهانی کند، از تمامی محدودیت های منطقه ای و محلی آزاد سازد. و خوشحالم که در آن کاملاً موفق بوده ام: من هیچ چیزی ندارم که محلی باشد. من یک سرزمین ندارم، کشور مادری ندارم. من خانه ای ندارم که در آن زندگی کنم. من در روی این زمین هیچ مکانی ندارم. این موقعیتی بسیار عجیب است.

من شهروند دنیا هستم، ولی در این دنیا هیچ فضایی برای ایستادن در هیچ کجا ندارم. من می توانم فقط چهار یا پنج روز دیگر در اینجا بمانم، سپس باید حرکت کنم. ولی شاید این خوب است. آنچه را که از طریق کتاب ها شناخته ام، اینک توسط واقعیت آن را می شناسم.

من یک کولی جهانی شده ام.

تو چون عاشق من هستی مرا "مرشد مرشدان" می خوانی، این از روی عشق تو است. تاجایی که به من مربوط می شود، من در مورد خود همچون یک انسان معمولی فکر می کنم که به قدر کافی لجباز بوده تا مستقل بماند، در برابر تمامی شرطی شدگی ها مقاومت کند، هرگز به مذهبی تعلق نداشته باشد، هرگز به هیچ حزب سیاسی یا سازمانی تعلق نداشته باشد و به هیچ ملت و نژادی متعلق نباشد. من به هر راه ممکن سعی کرده ام خودم باشم، بدون هیچ صفت و این به من یکپارچگی زیاد، فردیت، اصالت و سروری عظیم از ارضاشدن می بخشد. ولی این نیاز زمانه بود. پس از من، هرکسی که سعی کند مرشد باشد باید به یاد داشته باشد که می بایست از تمام آنچه که من عبور کردم، گذر کند، وگرنه، نمی توان او را مرشد خواند. او فقط یک انسان محلی باقی خواهد ماند، یک آموزگار هندو، یک مبلغ مسیحی یا یک کشیش محمدی، نه یک مرشد انسان ها، مانند این. پس از من، مرشد بودن واقعاً دشوار خواهد بود.

اشو عزیز:

پس از دو ماه بودن با شما، من امروز اینجا را ترک خواهم کرد. دیشب فکر می کردم که چون برای مدتی دور خواهم بود، بهتر است که هرگونه مشکل و موردی را که احیاناً با مردمی که زندگی می کرده ام، داشته ام برطرف کنم. از اینکه دیدم هیچ مشکلی وجود ندارد بسیار یکه خوردم، از اینکه ما با چنان هماهنگی باهم زندگی کرده ایم که من هرگز قبلاً تجربه نکرده بودم. در هیچ کجای دیگر ممکن نبود سی نفر بتوانند با چنین حسادت و جنگ یا تنش اندکی باهم زندگی کنند. معجزه ی شما در حال رخ دادن است، انسان جدید در حال خلق شدن است. دیدگاه شما در حال محقق شدن است. ما ادامه خواهیم داد. ما به دنیا نشان خواهیم داد که با شما، غیرممکن ها همه روز اتفاق می افتند.

آویرباوا (Avirbhava)، تمامی تلاش ما همین است: تا به دنیا نشان بدهیم که نیازی به هیچ جنگی نیست، نیازی به ستیزکردن نیست، نیازی به حسادت نیست، نیازی به نفرت نیست.

زندگی بسیار کوتاه و عشق بسیار باارزش است. و وقتی که می توانی زندگی را با عشق، با هماهنگی، با شادی پر کنی، وقتی می توانی از خود زندگی يك شعر بسازی.... اگر این موقعیت را از دست بدهی، فقط خودت مسئول آن هستی، نه هیچ کس دیگر.

چیزی که در يك گروه كوچك بتواند رخ دهد، می تواند در گروهی بزرگتر، در سراسر دنیا رخ بدهد. مسئله فقط ادراك است. به يك بینش ساده نیاز است تا توسط نیروهای تاریکی، منفی بودن ها و ویرانگری ها کشیده نشویم. فقط قدری هشیاری مورد نیاز است تا انسان خویش را وقف سازندگی، عشق ورزیدن، حساسیت کند و از این زندگی کوتاه يك سری ترانه درست کند... که در زندگی برقصی و مرگ نیز اوج نهایی آن رقص باشد، که با تمامیت زندگی کنی و با تمامیت بمیری، بدون هیچ شکایت، با شکرگزاری و سپاس نسبت به جهان هستی.

من آن نیایش هایی که در کنیساها و کلیساها و معابد و مساجد رخ می دهند را نیایش واقعی نمی خوانم. نیایش واقعی فقط یکی است، و آن زندگی کردن به گونه ای است که شروع کنی به احساس سپاسگزاری نسبت به جهان هستی، که جهان هستی به تو چنین موقعیتی را عطا کرده است، چیزی که ابداً آن را درخواست نکرده بودی و هرگز لیاقت آن را نداشته ای. وبالین وجود آن را به دست آورده ای و هزاران شکوفه داده ای و دنیا را با رایحه ی این شکرگزاری ترك می کنی.

آویرباوا، چیزی که در اطراف من در مکان های مختلف رخ می دهد، ما می خواهیم چنان آتشی وحشی برپاکنیم که پیش از اینکه سیاستبازان احمق دنیا بتوانند زندگی را نابود کنند، ما زندگی را چنان پرارزش کنیم که هیچکس آماده ی جنگیدن نباشد. سیاست بازها می توانند اگر بخواهند با سلاح های اتمی خودشان خودکشی کنند، ولی بشریت دیگر علاقه ای به کشتن و کشته شدن ندارد. واین پدیده ای بسیار ساده است، که زمانی که مرز ای از آن چشیدی، هرگز همان شخص قبلی نخواهی بود.

و ما مصمم هستیم، برعلیه تمام قدرت های نیرومند... ما هیچ قدرتی نداریم. عشق تنها قدرت ما است، سکوت تنها نیروی ما است. ولی من به شما می گویم که هیچ قدرتی بالاتر از عشق وجود ندارد و هیچ نیرویی وجود ندارد که بتواند سکوت را شکست دهد. و توسط عشق و سکوت است که انسان حقیقت را می شناسد... که پیروزی نهایی در زندگی است.

تکرار می‌کنم: ما مصمم هستیم که این پیام را در تمام اطراف و اکناف جهان منتشر کنیم، به هر انسان هوشمندی که بتواند درک کند. به جز این، هیچ راهی برای نجات این سیاره‌ی زیبا وجود ندارد.

و این سیاره، سیاره‌ی برکت یافته است، زیرا تمام سیاره‌های دیگر، و در کائنات میلیون‌ها سیاره وجود دارند، بی‌جان هستند، حتی علف هم در آن‌ها سبز نمی‌شود. تنها این سیاره است که در آن انواع زندگی‌ها وجود دارد. این زندگی، در انسان به صورت خودآگاه درآمده است و در معدودی، به صورت فراآگاهی جلوه کرده و این امکان در هر فردی وجود دارد که آن را به فراآگاهی تبدیل کند. این یعنی به دست آوردن و رسیدن به خود عصاره‌ی حقیقت، جاودانگی و ابدیت.

شاید ما یک وطن نداشته باشیم، ولی همچون کولی‌ها در سراسر دنیا پرسه خواهیم زد و دنیا را وطن خویش می‌سازیم:

وطن جایی است که ما هستیم.

وطن جایی است که عشق باشد.

وطن جایی است که هماهنگی باشد.

اشو عزیز:

من اغلب احساس می‌کنم که مردم، به ویژه مردان، فقط برخی از وجوه مرا می‌بینند و می‌پندارند که این من واقعی است، ولی در عمق، احساس می‌کنم که مورد سوء تفاهم قرار دارم، زیرا نمی‌دانم که آیا تمام این وجوه، تمام آنچه که هستم باشد.

ولی احساس می‌کنم که در مورد من چیزهای بیشتری هست

که هیچکس نمی‌بیند یا نمی‌خواهد ببیند.

در مورد شما احساس می‌کنم اوضاع درست برعکس است:

احساس می‌کنم شما با خود واقعی من تماس می‌گیرید.

وقتی در جمع مردم هستم، از اینکه آنان من واقعی را نمی‌بینند غمگین می‌شوم.

ممکن است لطفاً چیزی در این مورد بگویید؟

اولاً، مردم فقط می‌توانند جنبه‌هایی از تو را ببینند. آنان نمی‌توانند تویی واقعی را ببینند زیرا آنان خود واقعی خویش را ندیده‌اند. تو نیز خود واقعی خودت را ندیده‌ای.

تو فقط احساس می کنی که مردم جنبه هایی از تو را به عنوان تمام واقعیت می گیرند ، و این درست نیست، زیرا تو می دانی که جنبه های دیگر هم وجود دارند.

ولی تو نیز از وجود واقعی خودت آگاه نیستی. حتی مجموع تمامی جنبه های تو نیز، خود واقعی تو نیست. تو از حاصلجمع تمام جنبه های خودت بیشتر هستی. درواقع، ربطی به جنبه ها ندارد. وجود واقعی تو فقط یک تماشاگر است، یک بیننده، یک شاهد. تمامی آن جنبه ها مربوط به ذهن تو و شخصیت تو هستند.

تو فقط آینه ای هستی که هر چیزی را که در مقابلش می آید بازتاب می کند، ولی لحظه ای که آن چیزها کنار بروند، آینه بار دیگر خالی است.

پس نخستین چیزی که باید به یاد داشته باشی این است: خشمگین نشو، ناراحت نشو که مردم تمام واقعیت تو را نمی بینند. تو خودت نیز واقعیت خویش را ندیده ای. نخست سعی کن خودت را در واقعیت خودت ببینی. لحظه ای که خودت را در واقعیت خودت دیدی، دیگر از آن دیگری که بخشی از تو را به عنوان تمامی تو گرفته است خشمگین نخواهی شد، نسبت به آن شخص مهربان خواهی بود، زیرا ظرفیت او برای دانستن بسیار محدود است. تو به آن شخص کمک خواهی کرد تا جنبه های دیگر تو را نیز بشناسد و نهایتاً تو را بشناسد ، که یک جنبه نیست، چیزی و رای جنبه های مختلف است.

برای همین است که با من احساسی متفاوت داری.

من جنبه های شما را نمی بینم. من علاقه ای به آن ها ندارم. من فقط شما را به عنوان یک آینه می بینم، زیرا می دانم که در ژرف ترین هسته، هرکسی فقط یک آینه است.

پس من هیچگاه اشخاص را قضاوت نمی کنم، زیرا هر قضاوت یعنی اینکه تو جنبه های مشخصی را گرفته ای و از آن ها تمامی وجود آن شخص را نگاه می کنی.

کسی دزدی می کند. این فقط یک جنبه است. کسی آدم می کشد، این نیز فقط یک جنبه است ، زیرا کسی که آدم می کشد، همچنین عشق نیز ورزیده است. شاید چون خیلی عاشق بوده دست به قتل زده است، زیرا شاید با کسی دوست بوده... این جنبه ای دیگر است.

ولی تمامی جامعه ی ما براساس قضاوت ها شکل گرفته است. حتی به اصطلاح دادگاه های عدالت ما نیز همگی پر از قضاوت ها و تعصبات هستند.

چند روز پیش به یک رای دادگاهی در آمریکا که بر علیه جمع ما حکم داده است نگاه می کردم. در آن حکم، قاضی روشن ساخته است که تمام قوانین با ما موافق هستند، ولی

باز هم او احساس می کند که آن پول، یکصد و چهار هزار دلار، باید به آن مرد پرداخت شود، از بودجه ی جمع commune .

او در حکم خودش می نویسد: "گمان دارم" I assume ، این واژه ای عجیب در قضا است ، "من گمان دارم که آن مرد به این پول نیاز دارد. تمام قوانین به نفع جمع است." و آن مرد یک مستخدم جمع بود. او ماهی هزار دلار دریافت می کرد. او با منشی ترتیبی داده بود که به جای هزار دلار در ماه، هزار دلار در هفته بگیرد.

حالا من فکر نمی کنم که رییس جمهور آمریکا هم هزار دلار در هفته بگیرد! و کار او چیزی نبود. چون ما آن زمین را خریده بودیم و او از آن زمین نگه داری می کرد، صاحب قدیمی آنجا گفت که او در آنجا مفید خواهد بود. آن زمین بزرگ است، یکصد و بیست شش مایل مربع. "او به شما در یافتن آب و سبزیکاری کمک خواهد کرد." پس ما او را نگاه داشتیم.

و وقتی که فهمیدیم که او به جای ماهی هزار دلار، چهار هزار دلار می گرفته، طبیعتاً باید از او شکایت می کردیم. تکلیف این دعوی هنوز مشخص نیست.

تعصب یعنی این. او به این سبب از ما شکایت کرده است که چون ما از او شکایت کرده ایم، او بدنام شده است و او را همچون یک دزد معرفی کرده ایم. پس او درخواست سه یا چهار میلیون دلار غرامت کرده بود.

به پرونده ی اول هنوز رای داده نشده است، و شاید هرگز هم رای ندهند، ولی مورد دوم را رای داده اند و جمله بندی آن شگفت آور است، که تمام قوانین به نفع جمع است، ولی بالاین وجود، باید به او یکصد و چهار هزار دلار پرداخت شود. او به این پول نیاز دارد، آبروی او صدمه دیده است!

هنوز روی عملی که او مرتکب شده است رای صادر نشده است، که آیا او تقلب کرده است یا نه، ولی چون ما از او شکایت شدیم و در روزنامه منتشر کردیم، او بدنام شده است و نیاز به پول دارد. و خود آن قاضی احساس می کند که تمام قوانین به نفع ما است، ولی او هنوز "گمان می کند."

تمامی جامعه بر جنبه ها و قضاوت ها متکی است.

حالا آن قاضی می بایست نسبت به جمع ما و استانداردهای زندگی آن حسادت ورزیده باشد و این فرصت خوبی است، بدون اینکه حسادت خودش را نشان داده باشد، وگرنه هیچ

دليلي ندارد. او مي بايست دست كم منتظر اعلام راي پرونده ي اول مي شد. ولي حسادت خود او مي بايد توليد تعصب کرده باشد.

در يك مورد ديگر آنان سعي داشتند دوازده نفر عضو هيات منصفه انتخاب كنند كه نسبت به من و جمع بي تعصب باشند. آنان دست كم با پنجاه نفر مصاحبه كردند و چون دستشان را روي انجيل مي گذاشتند مي ترسيدند و مي گفتند كه "ما تعصب داريم." بنابراین به عنوان عضو هيات منصفه انتخاب نشدند، وگرنه در آن جايگاه مي نشستند.

حالا اين افراد به اين دليل مردود شدند زيرا كه ما اصرار داشتيم كه بايد مصاحبه شوند و قسم ياد كنند. اين كار چنان سخت بود كه حتي قاضي گفت، "پرونده شما بايد در خارج از ايالت /ورگان Oregon بررسي شود، زيرا در /ورگان نمي توانيد عدالت به دست آورديد. همگي تعصب دارند."

ولي ما در بيرون از آن ايالت هم همين راديديم. در كاروليناي شمالي، دادستان دولتي سه روز تلاش مي كرد تا اثبات كند كه دستگيري من قانوني بوده است و او خودش در پايان مجبور شد پذيرد: "ما قادر نبوديم هيچ چيز را اثبات كنيم."

حالا اين چيزي ساده است، كه دادستان دولت آمريكا مي پذيرد كه آنان قادر نبوده اند چيزي را بر عليه من ثابت كنند. با اين وجود، قاضي گفت، "شايد شما نتوانسته باشيد اثبات كنيد كه بازداشت او غيرقانوني بوده، ولي من نيز قرار وثيقه براي شما صادر نخواهم كرد."

تمام دوستاني كه همراه من، بدون هيچ حكم بازداشت، دستگير شدند، سه نفر بدون قرار وثيقه و سه نفر نيز با وثيقه آزاد شدند. دليلي كه داده شد اين بوده كه من بسيار باهوش هستم و هزاران پيرو دارم كه مي توانند هر كاري براي من انجام دهند. و اينكه من منابع نامحدود پولي دارم كه وثيقه هر مقدار كه باشد، پنج ميليون دلار، ده ميليون دلار، مي توانم آن را بدهم و از آمريكا بيرون بروم.

من هيچ گناهي مرتكب نشده ام. بازداشت من غيرقابل توجيه است، ولي وثيقه نمي توانند صادر كنند زيرا من قادر هستم از آمريكا بيرون بروم! اين، دو نكته را مطرح مي كند. يك: آيا آمريكا چنان كشور ضعيف و ناتواني است؟ آمريكا قوي ترين كشور در دنياست، تمام ارتش ها و پليس ها و سلاح هاي اتمي. و يك مرد تنها، و آنوقت مي ترسيد كه نتوانيد به او وثيقه بدهيد ؟

دوم: اگر چنین است، پس در آمریکا نباید برای هیچ شخص ثروتمندی قرار وثیقه صادر شود. می توانید هر راکفلری را دستگیر کنید، بدون هیچ دلیل، نیازی نیست چیزی را اثبات کنید. می توانید قرار وثیقه را برایش صادر نکنید زیرا که او به قدر کافی ثروت دارد که از آمریکا بیرون برود. آنوقت به هیچ شخص ثروتمندی نباید قرار وثیقه داد. ولی برای من يك برهان مخصوص پیدا شد: آن نکته ي واقعي کنار گذاشته شد، که من بدون هیچ دلیلی و بدون حکم بازداشت به صورت غیرقانونی دستگیر شده ام و يك موضوع ثانوی، که مطلقاً غیرمنطقی است، به کار گرفته شده است. این یعنی که فقط مردمان فقیر می توانند با قرار وثیقه آزاد شوند، مردمان خیلی فقیری که نمی توانند فرار کنند، کسانی که نمی توانند بلیطی از اینجا برای آنجا تهیه کنند، کسانی که دوستانی ندارند، فقط این مردم می توانند با وثیقه آزاد شوند. هرکس که دوستانی داشته باشد و منابعی در اختیار داشته باشد، نمی تواند با وثیقه آزاد شود!

و دلیل واقعي..... وقتی به زندان بازگشتم، زندانبان بسیار یکه خورده بود. به چشمان پیرمرد اشك آمده بود. به من گفت، "این يك بي عدالتي محض است که من در سراسر عمرم ندیده ام. آنان نتوانستند چیزی را ثابت کنند. در این سه روز هیچ چیز را نتوانستند ثابت کنند. و با این وجود از دادن وثیقه خودداری کردند. چنین چیزی در تمام عمرم ندیده و نشنیده بودم." او کاملاً آماده آمده بود تا مرا از دادگاه مرخص کند. و گفت، "این بي عدالتي محض است و دلیلش این است که آن زن قاضي مي خواهد دادستان فدرال بشود. آن پست خالی است و این سیاست بازها هستند که به او فشار می آورند و می گویند، «اگر برای این مرد وثیقه صادر کنی، هرگز دادستان فدرال نمی شوی، یادت باشد. پس هر دلیلی می خواهی بیاور، ولی وثیقه نباید صادر شود.»" به آن پیرمرد گفتم، "اگر دلیلش این است، آنوقت اشکالی ندارد. بگذار آن زن، قاضي فدرال شود. دست کم من برای يك نفر مفید واقع شدم! وگرنه برای چه خوب هستم؟!"

تمامی جامعه براساس قضاوت ها استوار است. يك جنبه را می گیرد، زیرا نمی توانی تمامی آن شخص را ببینی. تمامی شخص چیزی بزرگ است. اگر سنگي كوچك را در دست بگیری، نمی توانی تمامی آن سنگ را ببینی، فقط يك طرف آن را می بینی و اگر طرف دیگرش را ببینی، آنوقت نمی توانی آن طرف اول را ببینی. نمی توانی آن را در تمامیت خود در يك نگاه ببینی.

در مورد شخصیت انسان چه می توان گفت که يك پدیده ي چندین جانبه است؟

پس از هیچکس خشمگین نباش. آنان يك جنبه ي مشخص را مي بینند. مانند این است که از يك کتاب داستان يك صفحه را بگيري و آن صفحه را بخواني و در مورد آن داستان تصمیم بگيري.

يك جنبه، يك عمل شخص درست مانند این است. ولي این روشی است که مردم زندگی کرده اند و قضاوت کرده اند و دلیل این است که آنان خودشان نیز از تمامیت خودشان آگاه نیستند. زمانی که آنان از تمامیت وجود خویش آگاه شوند، نمی توانند توسط جنبه های کوچک در مورد دیگران قضاوت کنند. می دانند که انسان بسیار بزرگتر است. این مورد جزیی در تمامیت آن گم خواهد شد، مانند قطره ي شبنمی در اقیانوس. اهمیتی نخواهد داشت.

ولي براي رسيدن به چنين مهري، براي رسيدن به چنين بينايي بدون قضاوتي، تو نياز داري که نخست تمامیت وجود خودت را تشخیص بدهی. پس مسئله در مورد دیگران نیست.

با من احساس خوبی خواهی داشت ، زیرا من هرگز نسبت به کسی قضاوت نمی کنم. من هیچ تعصبی بر علیه کسی ندارم و می دانم که هرچیزی که جلو بیاید، فقط بخشی کوچک است ، که شاید فریب دهنده باشد، تمامیت ممکن چیزی دیگر باشد. و گرفتن این بخش کوچک ممکن است معنایی متفاوت داشته باشد، در آن تمامیت ممکن است معنایی دیگر داشته باشد که وقتی تنها آن را می گیری کاملاً چیز دیگری است.

پس دو کار بکن. يك: هرتلاشی را انجام بده تا در زندگی خودت تماشاگر باشی، به تدریج فقط يك ناظر باقی خواهی ماند. واقعیت تو همین است. دوم: درمورد دیگران قضاوت نکن. البته نمی توانی دیگران را منع کنی که در مورد تو قضاوت نکنند ، این ممکن نیست، ولي تو می توانی دست از قضاوت در مورد دیگران برداری. شاید این کمک کند. شاید دیگران در مورد تو فکر کنند که کسی هستی که هرگز قضاوت نمی کنی و آنان باید نسبت به تو مهربان تر باشند.

و نیازی به آزردن شدن نیست زیرا هرکاری که آنان می کنند، در خوابشان، در ناآگاهی شان، فقط همان را می توانند بکنند.

پس به یاد داشته باش تا مردم را ببخشی و فراموششان کنی. وگرنه در مورد آن شخص احساس تعصب خواهی کرد، که او در مورد تو عوضی قضاوت کرده است و آنوقت در

هر لحظه اي و در هر موقعيتي، انتقام خواهي گرفت. اين بازي در جامعه ادامه دارد.

دست كم از جانب تو، آن را متوقف كن، بگذار آن طرف ديگري به تنهايي فوتبال بازي كند! به زودي خسته خواهد شد. هيچكس نمي تواند به مدت زياد به تنهايي فوتبال بازي كند. تو به او توجه نكن. نادیده بگیر. ولي اين فقط وقتي ممكن است كه تو وجود خويشتن را شناخته باشي، نه اينكه فقط ذهناً مصمم شده باشي. آنوقت چنان كار ساده اي است كه فكر نمي كنم چيزي از آن ساده تر وجود داشته باشد : قضاوت نكردن مردم.

وگرنه مردم هرلحظه درحال قضاوت كردن هستند ، چه ربطي به آنان داشته باشد و چه نداشته باشد، مسئله اين نيست، فقط يك عادت مكانيكي است.

روزي در اتومبيلي همراه با يكي از زنان پيروي گاندي كه بسيار ثروتمند بود از ناگپور Nagpur تا معبد گاندي در واردا Wardha سفر مي كردم. او آمده بود تا مرا ببرد. در راه، يك چرخ پنچر شد. پس به او گفتم كه من ترجيح مي دهم در بيرون زير درختي بنشينم، چرا كه عصري زيبا بود. پس رفتم و زير درختي نشستم، راننده نيز آمد. آن زن در اتومبيل تنها بود و راننده نزد من نشسته بود و سيگار دود مي كرد.

وقتي برگشتم و وارد اتومبيل شدم، در صندلي عقب و در كنار آن زن نشسته بودم ، دود سيگار راننده مي بايد به موهايم يا لباس هايم نشسته مي بود ، آن زن برگشت و نگاهی به من كرد و گفت، "من از سيگار كشيدن متنفرم. تو بيرون سيگار مي كشيدي!"

گفتم، "شما بايد دست كم به قدر كافي باوقار باشيد تا اين را سوال كنيد."

زن گفت، "چه چيزي را سوال كنم؟ مي توانم بو بکشم."

گفتم، "شما مي توانيد بو بکشيد. من هم مي توانم بو بکشم. من هم مي توانستم بگويم، «در اين جا بوي سيگار مي آيد. شما بايد سيگار كشیده باشيد ، زيرا شما تنها اينجا بوديد.

من اين را نگفتم.»

و به او گفتم، "شما بايد از آن نوع فضول ها باشيد. اگر هم من سيگار كشیده بودم، چه ربطي به شما داشت؟ شما كه هستيد؟ آيا من شرط کرده بودم كه سيگار نمي كشم؟ شما فقط آمديد تا مرا همراه ببريد. من حتي شما را نمي شناسم. شايد ثروتمند باشيد، شايد در آن معبد بانفوذ باشيد. من هيچ اهميتي به اين چيزها نمي دهم." راننده گوش مي داد. او اتومبيل را متوقف كرد و به آن زن گفت، "اين اشتباه است. من سيگار مي كشيدم و مي دانم كه مردمان آن معبد چگونه هستند. در معبد گاندي

سیگار کشیدن يك گناه است. من مي ترسیدم که شاید این مرد مرا بازدارد، ولي او هیچ چیز نگفت. و حتي حالا هم اشاره نمی کند که این من بودم که سیگار مي کشیدم." گفتم، "تو داخل ماجرا نیستی. من فقط سعی دارم به این خانم بگویم که اگر سیگار دوست ندارد مي تواند در صندلي جلو بنشیند. و قضاوت کردن فقط با بوي دود؟ و من سیگار هم نکشیده ام! و نه فقط محکوم کردن این کار، بلکه نحوي که به من گفتید و طوري که به من نگاه کردید."

من از رفتن به داخل اتومبیل سرباز زدم و بیرون آمدم. گفتم، "به /شرا/م بگویید تا اتومبیل دیگری را بفرستند. این خانم خیلی بوي دود مي دهد!"

راننده گفت، "من دچار دردسر خواهم شد، زیرا شما سیگار نمی کشیدید و این زن خطرناک است. او پول مي دهد، پس نفوذ زیاد در معبد دارد."

گفتم، "یا او از ماشین پیاده مي شود و یا من. فقط چمدان مرا بیاور و مرا همینجا زیر این درخت رها کنید. و به /رامداس/ Ramdas بگویید، او پسر گاندي بود. گاندي مرده بود و پسرش دوست من بود، _ "به او بگویید چه اتفاقي افتاده است. اگر بتواند ترتیب يك اتومبیل دیگر را بدهد که خوب است، وگرنه من راه خودم را به ناگپور پیدا خواهم کرد." با دیدن این اوضاع، آن زن دید که اشتباه کرده است و باید سوال مي کرده بود. من سیگار نکشیده بودم. راننده سیگار کشیده بود و آن زن به من پريد. و من اهل آن معبد نیستم و پیرو گاندي نیستم. من در هر مورد و نکته اي با گاندي مخالف هستم. و اگر /رامداس/ مي فهمید که من در آنجا رها شده ام بسیار خشمگین مي شد. پس آن زن از اتومبیل بیرون آمد و گفت، "متاسفم."

گفتم، "این کافی نیست. باید نگرش خودت را عوض کنی. باید نسبت به همه چنین کنی." من در يکي دیگر از معبدهاي گاندي بودم، جايي که يکي از پیروان ارشد او، بالکوا Balkova Bhava در آنجا آموزگار اهل معبد بود. او هر روز صبح به اتاق هاي اهل آنجا مي رفت و بازرسي مي کرد، حتي به دستشويي هاي آنان نیز سرکشي مي کرد، که آیا تمیز هستند یا نه. گفتم، "این توهین آمیز است. تمامی این مردم اینگونه شکنجه مي شوند. این باید روشن شود که چیزها باید تمیز باشند، ولي این به آن معنا نیست که هر روز... هرروز..." و او يك چیز یا چیزی دیگری پیدا مي کرد و همان کافی بود تا آن شخص را محکوم کند. گفتم، "به نظر مي رسد که این بهانه اي باشد تا کسی محکوم شود."

همین اوضاع در سایر معابد گاندی در هند برقرار بود: نمی توانی چای بنوشی، نمی توانی قهوه بنوشی، نمی توانی ورق بازی کنی. جلوگیری از قماربازی خوب است، ولی فقط بازی کردن با ورق، کاری معصومانه است، چیزی در آن نیست، ضرری ندارد. حتی نمی توانستی از پشه بند استفاده کنی، زیرا یک چیز تجملی است!

و در *وارد* چنان پشه های بزرگی وجود دارند که نمی توانی بخوابی و آن پشه ها تمام شب خون تو را می مکند.

پس گاندی راهی یافته بود: نفت سفید! همه می باید صورتشان و دست ها و پاها را که بیرون از لباس می ماند، با نفت سفید بشویند.

به *رامداس* گفتم، "من تا عصر می توانم در اینجا بمانم، ولی نه در شب. من فکر نمی کنم که یک پشه بند چیزی تجملی باشد، این بی معنی است، هرکس که آن را بگوید."

ماهاتما گاندی می باید در زندگانی پیشین خود یک پشه بوده باشد! وگرنه از کجا چنین فکری به سرش زده است؟

گفتم، "من نمی توانم اینجا بمانم. و وقتی صورت ها و دستهایتان را با نفت می شوید، می توانید ببینید که حتی پشه ها هم نزدیک شما نمی آیند و چگونه می توانید بخوابید؟ تمام شب بوی نفت می دهید. حتی پشه ها هم به قدر کافی باهوش هستند، جلو نمی آیند. چطور می توانید بخوابید؟"

ولی این چیزها مورد قضاوت قرار می گیرند.

اگر شروع کنی به قضاوت کردن در مورد مردم، آنوقت می توانی همه را در دنیا محکوم کنی و نتیجه ی نهایی این است که در دنیای مردمان محکوم شده زندگی می کنی و بنابراین در عذاب خواهی بود، زیرا در اطراف تو همه مورد سرزنش و محکومیت قرار دارند.

من در دنیایی با مردمانی زیبا زندگی می کنم، زیرا هرگز چیزی را یا کسی را محکوم نمی کنم. در نظر من، همه به قدر کافی باهوش هستند تا از زندگی خودشان مراقبت کنند.

برای همین است که *آویرباوا* در این دو ماه نتوانسته جنگ یا تنش یا ناهماهنگی پیدا کند. باید حیرت کرده باشد: سی نفر که زیر یک سقف در یک هماهنگی بزرگ زندگی می کنند.

تنها راهش این است که کسی در مورد دیگری قضاوت نکند. این کاری ناشایست و غیرانسانی است.

از خودت شروع کن. در مورد دیگران قضاوت نکن. جنبه هایی از آنان را به عنوان تمامی شخصیت آنان نگیر و تمامیت خودت را پیدا کن. و آهسته آهسته شاید قادر شوی بهتر ببینی و اگر کسی تو را داورِی کرد رنجیده نخواهی شد ، این مشکل اوست.

اشو عزیز:

من برای اینکه مست شوم، عادت داشتم يك لیوان پر شراب بنوشم،

ولی چند شب پیش فقط با يك سوم لیوان

کاملاً مست شدم. در اینجا چه خبر است؟

فقط صبر کن و آنوقت شروع می کنی با لیوان خالی مست شدن!

وقتی با لیوانی خالی مست شوی، مرا یادآوری کن.

نزدیک تر شده ای!

من اینطوری مست می شوم.

حق کیپی آزاد است!

فصل سي و هشت

چهاردهم ژوئن 1986، صبح از بشریت فرومایه تا بشریت طلایی

اشو عزیز:

ریچارد ویلهلم، مردی که کتاب آی چینگ را از زبان چینی به آلمانی ترجمه کرد،

پس از اینکه سی سال در چین سپری کرد، بسیار آشفته به وین بازگشت.

با دوستش کارل گوستاو یونگ مشورت کرد.

نظر یونگ این بود که ویلهلم در يك بحران خطرناك است.

او فرهنگ آلمانی را کنار نهاده بود و با فرهنگ چینی، با تمام آن:

شامل مذهب، آموزش و هرچیز دیگر، تطبیق یافته بود.

یونگ گفت، "آن بخشی که ایثار کرده ای، به عنوان ایثارگر بازمی گردد

و آن بخش که سرکوب کرده ای به عنوان سرکوب کننده بازمی گردد."

و ویلهلم عاشق فرهنگ چین بود و حتی آن را پرستش می کرد،

ولی ذهنش ابداً یاری نمی کرد. او از همین بحران مرد.

نیچه، مردی که نوشت، "آن ستاره ی رقصان صبحگاهی از میان اغتشاش می درخشد،"

نیز مردی خوش اقبال نبود: جنون پیدا کرد.

نیجینسکی عادت داشت از بدن در محدوده ای و برای محدودیت هایش

استفاده کند و او نیز جنون گرفت.

به نظر می رسد که ذهن به تنهایی، یا بدن به تنهایی نمی تواند ما را به جایی برساند.

اشو، آیا تجربه ی عرفانی آن است که ذهن، بدن و قلب را

به موقعیتی غیرخواب زده ببرد؟

آیا شما آن ستاره ی رقصان بامدادی هستید

که از شرق برخاسته تا دنیا را به آتش بکشاند، یا بهتر بگوییم:

تا عاصیان دنیا را به آتش بکشاند؟

ریچارد ویلهلم Richard Wilhelm به راستی در شکنجه کشته شد. او يك نابغه بود، و با صرف سي سال در چین، از ظرافت ها و وقاري که فرهنگ چین در طول هزاران سال پرورش داده بود آگاه شده بود.

آي چینگ I Ching کتابي بسيار عجيب است. در شرق کتاب هاي زيادي مانند آن هستند که نگاهی کوتاه به آینده دارند و همچنین به گذشته.

بحران این بود که او در غرب و به شیوه اي غربي تحصیل کرده بود: در فرهنگ آلمان، که ابداً به زندگاني هاي پيشين عقیده ندارد و این را باور ندارد که آینده را مي توان دید. ولي سي سال مدتي طولاني است و براي اينکه در زبان چيني مهارت پيدا کني، این حداقل زمان مورد نیاز است.

او خودش را تماماً وقف این کار کرده بود. نتیجه يك شخصیت شکاف برداشته split personality بود، او دو شخصیت شد: يکي آن که به چین رفته بود و ديگري آن که از چین بازگشته بود.

آن که به چین رفته بود مطلقاً غربي بود و فکر او این بود که فقط آن کتاب را ترجمه کند. ولي در حيني که کتاب را ترجمه مي کرد، بیشتر و بیشتر درگیر آن شد. تمامی فرهنگ غرب در مقایسه با عظمت بینش چيني تائو Tao، مانند کوتوله اي به نظر مي آمد. بنابراین يك شخصیت دوم شروع کرد به رشد کردن و در طول سي سال، این شخصیت دوم کاملاً پخته شد. ولي آن شخصیت اولي پاك نشده بود.

و کارل گوستاو یونگ Carl Gustav Jung، روانکاو بزرگ و دوست او فقط يك تشخيص داده بود، ولي تشخيص دادن، درمان نیست.

آنچه ویلهلم نیاز داشت مراقبه بود، که مي توانست شرق و غرب را در او به هم متصل سازد. او به دوپاره تقسیم شده بود. منطق او چيزي را مي گفت، ولي در طول سي سال دیده بود که زندگي چيزي بسيار بیشتر از منطق است و مردم آن را زندگي کرده اند و تجربه کرده اند. ولي این فقط يك ادراک روشنفکرانه بود، يك بینش فردي نبود.

اگر او در طول این سي سال مراقبه نیز کرده بود، از آن مصیبت جلوگیری مي شد و آن ذهن نابغه مي توانست در نزديك آوردن شرق و غرب کمکي بسيار عظيم باشد.

ولي او بسيار به آموختن و زبان و ترجمه ي *آي چينگ* سرگرم بود. او کاملاً از ياد برده بود که کتابي مانند *آي چينگ* يك كتاب معمولي نيست، کتابي است برخاسته از بينش هاي ژرف مراقبه گونه. کتابي روشنفکرانه intellectual نيست، کتابي شهودي intuitive است. او توانست ترتيبی بدهد که محتوای ادبی ترجمه شود، ولي این نکته را از کف داد: که آن کتاب با تمامی کتاب هايی که قبلاً دیده بود کاملاً متفاوت است. سایر کتاب ها روشنفکرانه و محصول ذهن بوده اند. این کتاب محصول ذهن روشنفکر نيست. این کتاب غوغایی را در او خلق کرد.

باعث تأسف است که او در این سردرگمی از دنیا رفت. مرگ او سبب شد که *کارل گوستاو یونگ* شدیداً از شرق وحشت کند و او شروع کرد به آموزش دادن يك نظریه ي مشخص، که فقط احمقانه است، که روش هاي شرقي فقط برای مردمان شرقي مناسب هستند و روش هاي غربي برای غربيان مناسب هستند و نباید باهم قاطي شوند!

این به نظر يك تحليل بسيار سطحي از تمام این موضوع است. این یعنی که عقلانیت تو باید از شهود تو گسسته باقی بماند. این یعنی که سر تو هرگز نباید با قلبت در تماس باشد. این یعنی که غرب يك نیمه باقی می ماند و شرق يك نیمه ي دیگر باقی خواهد ماند.

مورد ریچارد ویلهلم بسیار نمادین است. نشان می دهد که کارها باید تحت راهنمایی مناسب قرار بگیرند. او زبان را از زبان شناس ها می آموخت، آنان مرشدان شهودین نبودند. او کتابي را ترجمه می کرد که هیچ ربطی به روشنفکر بودن نداشت، کتابي که برای آموختنش باید يك مرشد داشته باشی، تا که آن ترجمه فقط لغوي و ادبی نباشد، بلکه محتوا و عصاره را نیز دربر بگیرد، تا که عطري از اصل آن را داشته باشد، نه اینکه فقط يك تغییر زبان داشته باشد.

او هرگز مرید يك مرشد تائویست نبود، وگرنه، این فاجعه رخ نمی داد و چیزها کاملاً متفاوت می بودند. زیرا پس از مرگش، هیچکس چنان سخت نکوشید تا پیشکش هاي شرق را درک کند.

شهود را نمی توان به زبان روشنفکرانه ترجمه کرد. یقیناً پلی مشخص را می توان زد، ولي هرچه بیشتر تحت تسخیر شهود قرار داشته باشی، عقل و منطق باید بیشتر همچون يك خادم عمل کنند.

و مشکل این بود: باوجودی که سی سال با يك کتاب شهودی کار کرده بود، هنوز هم عقل و منطق او ارباب بود. و شهود هرگز نمی تواند يك برده باشد. شهود ژرف ترین هسته ی وجودت است. فقط در مراقبه ی عمیق باز می شود.

و ریچارد ویلهلم هرگز اهمیتی به مراقبه نمی داد. تمام توجه او به ترجمه ی آن کتاب بود، بدون اینکه فکر کند، کتاب ها می توانند باهم تفاوت داشته باشند. کتاب هایی که با ذهن نوشته شده اند، که غرب پر از آن هاست، و کتاب هایی که از شهود برخاسته اند، که تماماً از يك طبقه ی دیگر هستند.

آی چینگ شاید پنج یا شش هزار سال قدمت دارد. هیچکس نمی داند چه کسی آن را نوشته است، زیرا در شرق مهم نیست که نام چه کسی روی کتاب باشد، به ویژه انسان های شهودی: که نفس هایشان egos از بین رفته است و در واقع، بی نام شده اند. يك مرشد بی نام، يك بینا آن کتاب را نوشته، نه به این دلیل که می خواسته آن را بنویسد، بلکه به این دلیل که جهان هستی می خواسته آن کتاب نوشته شود. او فقط يك وسیله بوده، يك نی توخالی.

باوجودی که ریچارد ویلهلم سی سال در چین اقامت داشت، ولی با مردمانی عوضی به سر برده بود. مجبور بود. نخست اینکه باید زبان را یاد می گرفت و برای آن می باید با کارشناسان زبان شناسی در تماس باشد. و زمانی که زبان را آموخت، شروع کرد به ترجمه کردن آن کتاب، با این فکر که هر کتابی از همان طبقه بندی است، و اشتباه در همینجاست.

کتاب *اپانیشاد Upanishad* در هند به طبقه بندی کتاب های معمولی تعلق ندارد. *داماپادا* ی *گوتام بودا Dhammapada* جزو کتاب های معمولی محسوب نمی شود.

حتی در زمان معاصر نیز چندین کتاب شهودی وجود دارند. *گیتانجالی Gitanjali* از *رابیندرانات تاگور*، *پیامبر The Prophet* از *خلیل جبران*، کتاب *میرداد The Book of Mirdad* از *میخائیل نایمی Mikhail Naimy*، این ها به طبقه بندی معمولی کتاب ها تعلق ندارند، و اگر فکر کنی که این ها درست مانند کتاب های دیگر هستند، دچار دردسر خواهی شد. قلب تو آن ها می پذیرد و عقل تو آن ها را مردود خواهد کرد. پس به دو بخش تقسیم می شوی و ستیزی پیوسته وجود خواهد داشت.

این چیزی است که برای یکی از بزرگترین نوابغ غرب، ریچارد ویلهلم رخ داد و او را به کشتن داد.

و مردی که با او مشورت کرد، مردی مناسب نبود ، باوجودی که باهم دوست بودند.
و او باز هم يك اشتباه دیگر مرتکب شد.

آن مشکل فقط توسط يك مرشد مراقبه ي شرقي مي توانست حل شود، نه باكارل گوستاو
يونگ ، که مفهومي از مراقبه نداشت.

پس از مرگ ويلهلم، يونگ به هندوستان رفت ، زیرا به اسطوره هاي باستاني علاقه
داشت. و هرکجا که رفت به او گفتند، "چرا وقتت را در اسطوره هاي باستاني تلف
مي کنی؟ ، وقتی که از قضاي روزگار در اینجا مردی زنده هست که از نظر وجودین،
نماینده ي تمامی بهترین هايي است که در شرق رخ داده است، به جنوب هند برو،
به تپه هاي آرونآچال Arunachal و با این مرد ساده، شري رامن ماهارشي Sri Raman
Maharshi ملاقات کن."

او به هرکجا که مي رفت، بارها و بارها این نام را مي شنید، ولي مي ترسید. دوستش
مرده بود و او نمي خواست وارد هيچ دردمري شود. او تا مدرس Madras رفت،
که تا مکان رامن ماهارشي فقط دوساعت راه است، ولي به آنجا نرفت. برعکس،
براي توجيه رفتارش گفت، "روش هاي شرقي فقط براي شرقي ها ساخته شده.
براي مردمان غرب مناسب نيستند."

این کاملاً مسخره است!

"مردمان غرب بايد به سنت هاي خودشان محدود باشند، به گذشته خودشان، وگرنه دچار
همان دردمر هايي خواهند شد که ريچارد ويلهلم دچار آن شده بود!"

این بي معني است، زیرا جوهر اساسي انسان نه شرقي است و نه غربي. مسئله فقط
رويکردي درست است، تحت يك راهنمايي درست، تا که شکافي به وجود نیاید. برعکس،
پلي ساخته شود ، و پل بين روشنفکر بودن و شهود
به تو يك وضوح عظيم مي بخشد: يك ادراك روشن، نوعي هوشمندی تازه که مطلقاً از آن
بي خبر هستي.

يونگ مانع خيلي از مردم شد، زیرا در غرب او را به عنوان يك مرجع مي شناسند.
و او هيچ چيز از روش هاي شرقي نمي داند. فقط ترس از مردن دوستش...
ولي آن ترس به سبب نشاختن تمام اوضاع است و به آن معني که او مي گوید قابل توجيه
نيست.

اگر من می خواست توصیه ای بکنم، به ریچارد ویلهلم می گفتم، "زبان را از یک استاد زبان شناس بیاموز. و در حینی که زبان می آموزی، مراقبه را نیز تحت نظر یک مرشد تائویست یاد بگیر، زیرا آی چینگ یک کتاب تائویستی است. تا که قبل از اینکه قادر به ترجمه باشی، قادر به درک آن نیز باشی. تا که فقط ترجمه ای لغت به لغت نباشد، بلکه برگردانی از یک ادراک عمیق باشد." "و این کار نه تنها یک کتاب آی چینگ را به یک زبان غربی تولید می کند، بلکه در تو نیز یک انسان جدید خواهد آفرید"

و همین مورد با افراد دیگر نیز رخ داده است. دلیل آن همیشه یک شکاف a split است. در مورد نیچه Nietzsche، او نیز یک مراقبه کننده نیست، ولی ظرفیت پرواز کردن به ناشناخته ها را دارد. گاه گاهی روزنه ای باز می شود و او چیزهایی می بیند. ولی آن روزنه تحت کنترل او نیست، بستگی به موقعیت ها دارد. اگر موقعیت درست و مناسب باشد، اگر احساسی از سلامت داشته باشد، نوعی خاص از شادمانی، آرامش، آنگاه آن روزنه گشوده می شود و او می تواند و برای ذهن معمولی انسان را ببیند و می تواند در موردش بنویسد.

اگر او نیز یک مراقبه کننده بود، آن روزنه دیگر تصادفی نبود، تحت اختیار خودش بود که باز باشد یا بسته.

پس او متکی شد و همان نیز سبب ایجاد مشکلی عمیق در وجودش شد، زیرا او معمولاً در بیست و چهار ساعت مانند هرکس دیگر زندگی می کرد و سپس ناگهان یک روز عصر، با دیدن یک غروب، آن روزنه گشوده می شد و او چیزهایی را می دید که نیازی به اثبات نداشتند و بسیار عیان بودند. آن ها از واقعیت های تو بسیار واقعی تر هستند، آن ها چنان محکم و بی تردید واقعی هستند که حتی نمی توانی آن ها را زیر سوال ببری. ولی این فقط برای لحظاتی رخ می دهد و سپس رفته است و او بار دیگر روی زمین قرار دارد.

می توانی مشکل این شخص را درک کنی.

حالا انواع تردید ها و انواع پرسش ها بیرون می زنند، آیا او رویا دیده؟ آیا توهم بوده است یا سراب؟، و عقل انسان ادامه می دهد. ولی آن روزنه بار دیگر گشوده می شود و باز هم همان صحنه است. نمی توانی یک توهم را بارها و بارها ببینی و رویا را نیز نمی توانی بارها و بارها به طور یکسان داشته باشی، آن هم وقتی که کاملاً بیدار هستی!

این سبب تشویشی عظیم در وجود او شد ، واقعیت کدام است؟ آن واقعیت معمولی که او در بیست و چهار ساعت می بیند، یا آن واقعیتی که گاه گاهی در می کشاید؟

در مورد نینجینسکی Ninjinsky هم، چنین بود. او شاید بزرگترین رقصنده در تمام تاریخ بشر باشد. ولی عجیب است که مردی چون نینجینسکی از تشویشی عظیم در رنج باشد. این پاداش نابغه بودن نیست. مشکل این بود که وقتی در حال رقصیدن بود، گاهی چنان با رقص خودش یگانه می شد که دیگر رقصنده و رقص وجود نداشتند، بلکه فقط رقص وجود داشت. در آن لحظات چیزی چون معجزه رخ می داد.

او پرش هایی بسیار بلند انجام می داد، بسیار بالا می جهید ، که ممکن نیستند، از نظر فیزیکی امکان پذیر نیستند. و خود او نیز نمی توانست در سایر اوقات چنان پرش هایی کند. او نمی توانست باور کند، زیرا گویی که چون رقصنده از میان می رفت، نیروی جاذبه به نوعی در او اثری نداشت. و او چنان بالا می پرید که هیچکس نمی توانست باور کند که این ممکن است. و پایین آمدنش بیشتر معجزه آسا بود. هر جسمی که سقوط کند، نیروی جاذبه با فشار آن را به سمت زمین می کشاند.

چند روز پیش آناندو Anando برایم می گفت که وقتی شهاب سنگ ها به سمت زمین سقوط می کنند، وارد جو جاذبه ی زمین می شوند که دویست مایل به دور زمین کشیده شده است. آن ها با سرعت پنجاه هزار مایل در ساعت وارد این جو می شوند و برای همین، شدت اصطکاک آن ها را می سوزاند. ولی گاه گاهی، وقتی که آن جسم بسیار بزرگ باشد ، طول آن مایل ها باشد ، آنوقت شاید کاملاً نسوزد، شاید به زمین برسد. گاهی مردم زیادی را کشته است. این سنگی بسیار عجیب است، زیرا از تجربه ای عظیم گذر کرده است: آن پنجاه هزار مایل در ساعت و آن حرارت و آن اصطکاک، به آن سنگ کیفیتی جدید بخشیده است.

در کعبه، مکان مقدس محمدیان، آن يك شهاب سنگ عظیم بوده که به زمین برخورد کرده است و آنان این سنگ را پرستیده اند، فقط به این دلیل که هیچ سنگ دیگری مانند آن وجود ندارد، از بهشت heaven آمده است. و البته که از آسمان sky آمده است!

ولی وقتی که نینجینسکی فرود می آمد، تمام تماشاچیان نفس کشیدن از یادشان می رفت. از آن ارتفاع زیاد به نظر بسیار خطرناک می آمد ، اگر نیروی جاذبه درست عمل کند، او دچار شکستگی های متعدد می شد. ولی او همچون يك برگ فرود می آمد، به آهستگی به سمت زمین پایین می آمد، بدون شتاب و عجله. و حرکت فرود آمدن چنان کند بود که

حتي فيزيك دان ها نيز براي آن هيچ توضيحي نداشتند. آن جهش او قابل توضيح نبود و فرودآمدنش نيز حتي بيشتتر اسرار آميز بود. او خودش نيز هيچ توجيهي نداشت.

او فقط يك چيز گفت، "هروقت تلاش مي كنم، اتفاق نمي افتد. هروقت روي صحنه مي رقصم، مايلم اتفاق بيفتد، ولي هرگاه عمداً و آگاهانه سعي مي كنم كه بشود، اتفاق نمي افتد. فقط وقتي رخ مي دهد كه من سعي نكنم، وقتي كه حتي به آن فكر هم نكنم، درواقع، وقتي كه وجود نداشته باشم. در غياب من، وقتي كه فقط رقص وجود دارد، و رقصنده كاملاً با رقص يكي شده است، رخ مي دهد. پس من نمي توانم هيچ توضيحي به شما بدهم، زيرا من در آنجا وجود نداشتم."

او نيز مرگ بدي را داشت. نخست ديوانه شد، زيرا چنين چيزي هرگز براي انساني رخ نداده است. او سخت تلاش مي كرد و آن اتفاق نمي افتاد و وقتي كه به آن فكر نمي كرد، آن اتفاق مي افتاد و كارشناسان نيز براي آن توجيهي نداشتند. و او خودش نيز هيچ فكري نداشت كه چرا چنين مي شود. اين او را ديوانه كرد. يك سال در تيمارستان بود و در رنج بسيار مرد.

در شرق، همين فرد مي توانست يك گوتام بودا شود، زيرا كليد را يافته بود، ولي او نتوانسته بود آن را تشخيص دهد. و در غرب حتي يك مرشد هم وجود نداشت كه به او نشان دهد كه چه اتفاقي افتاده است.

و اين تمامي آموزش هاي شرق است، كه اگر نفس را فراموش كني، اگر خودت را از ياد ببري، اگر فقط كسي نباشي، معجزات شروع مي كنند به رخ دادن. اين قانون طبيعت است. چيزي نيست كه از آن پريشان شوي. در آن لحظه، وقتي كه غايب هستي، يعني كه بسيار ساكت، آرام و راحت هستي و ابداً هيچ اختلالي وجود ندارد.

شرق چيز مشخصي را برخلاف جاذبه زمين شناخته است. آن را شناوري levitation خوانده اند. فشار جاذبه شل مي شود و حتي براي كساني كه مراقبه مي كنند نيز رخ داده است كه شروع کرده اند به بالا آمدن از سطح زمين. اگر اين اتفاق در غرب رخ مي داده، مسلماً آن انسان را يك ديوانه مي خوانده اند. او نمي توانست به هيچ كس بگويد كه چه اتفاقي براي ايش مي افتد، زيرا هيچكس باور نمي كند و آنان فكر مي كنند كه او خل شده است. "چگونه مي تواني به نشستن در حالت نيلوفر آبي lotus ادامه بدهي؟ و آن مرد گفت، "ولي من چه كنم؟ فقط وقتي چشمانم را باز كردم، ديدم كه سرم به سقف مي خورد."

نفس ego بسیار سنگین است. مانند يك لنگر است که شما را تحت کنترل نیروی جاذبه در می آورد.

در مراقبه، حتی اگر هم بسیار عمیق نباشد، يك نکته را درخواهید یافت: وقتی که با چشمان بسته نشسته باشی، احساس می کنی که به بالا می روی. چشم ها را باز می کنی، سرجایت هستی. و چه اتفاقی افتاد؟ زیرا لحظه ای که چشم ها را می بندی، بازهم تنظیم شده ای. احساس می کنی که به هوا برخاسته ای. ولی با بازکردن چشم ها، ناگهان خودت را می بینی که مانند قبل روی زمین نشسته ای. بدنت هنوز روی زمین است، ولی روحت، آگاهی تو به وراي بدنت صعود می کند. این آغاز است. به زودی، وقتی که مراقبه عمیق شد، روزی خواهد آمد که وقتی آگاهی صعود کرد، بدن نیز از آن پیروی خواهد کرد. بدن در همه چیز قدری کند است.

انسان در طول يك میلیون سال آموخت تا سرپا بایستد. بین میمون ها و انسان، فقط برای آموختن اینکه روی دوپا بایستیم، يك فاصله ی يك میلیون ساله وجود دارد. بدن بسیار آهسته و بااحتیاط می آموزد، ولی می آموزد.

اگر نینجینسکی در شرق بود، دیوانه نمی شد، او را انسانی که به اشراق رسیده است اعلام می کردند. رقص او مراقبه ی او بود.

درست همانطور که سماع جلال الدین رومی مراقبه ی او بود و او محبوب ترین مرشد صوفیان شد. هیچ صوفی دیگری مولانا Mevlana خوانده نشده است. مولانا یعنی "مرشد عزیز ما". فقط جلال الدین رومی است که مولانا جلال الدین رومی است. مردم او را بسیار دوست داشتند، زیرا چنان روش ساده ای را داده است که هزاران نفر در این دوازده قرن، توسط چرخش در سماع whirling به اشراق رسیده اند.

باعث تأسف است که نینجینسکی باید به دیوانه خانه می رفت، زیرا او نمی دانست که چه اتفاقی در حال رخ دادن است و هیچکس هم برای این پدیده توضیحی نداشت. او را بسیار مختل ساخته بود.

این همان چیز ساده ای است که من هر روز به شما گفته ام، که تلاش شما يك مانع است. اگر واقعاً مایل هستید عمیقاً وارد مراقبه شوید، پس آن را بدون تلاش کنید، به نظر دیوانه وار می آید: چگونه آن را بی تلاش کنیم؟، زیرا همین نیز يك تلاش خواهد بود. فقط واژه ها را دور بینداز زیرا مفهومی غلط به تو می دهند. بهتر است گفته شود، "در حالت رهاسدگی let go باش، فقط آسوده باش." ساکت بنشین و با چشمان بسته

هرآنچه را که در درونت رخ می دهد تماشا کن، فقط مشاهده کن و نقطه ای فراخواهد رسید که فقط تماشاگر وجود دارد و چیزی برای مشاهده کردن وجود ندارد. و برای نخستین بار در مرز اعجاز قرار داری.

این هر سه نفر می توانستند به مرحله ای عالی از سعادت برسند. چیزی اتفاق می افتاد که بسیار باارزش بود، ولی غرب آنان را تحت فشار قرار داده بود، "شما دیوانه هستید، شکاف شخصیتی دارید." ، تماماً عبارات سرزنش آمیز: " شما دوشخصیتی هستید."

در شرق، همین افراد با همین استعدادها مورد پرستش و عشق و احترام قرار می گرفتند. و من می توانم يك اصل مشخص سري را درك كنم: وقتی انسانی وارد دنیایی تازه می شود، وارد حیطه ای جدید می شود، به فضایی نیاز دارد که مورد احترام، عشق، تحسین و تشویق قرار بگیرد. هدف از مدرسه ی عرفانی همین است. تنها که باشی، شاید دیوانه شوی، ولی در يك مدرسه ی عرفانی، مردمی را داری که از تو حمایت می کنند، که در راهی درست قرار داری، که تو برکت یافته ای و فقط باید ادامه بدهی. نیازی به توضیحات نیست، زیرا توضیحات فقط روند را به تاخیر می اندازند و آن را مختل می کنند.

غرب علاقه ی بسیار به توضیحات دارد و شرق فقط به آن تجربه علاقه دارد، نه به توضیحات آن. و تو نمی توانی توضیحات را بخوری، تو را تغذیه نخواهند کرد. این تجربه و يك محیط پشتیبانی کننده است که تو را تغذیه می کند.

و من هیچ اشکالی نمی بینم که روش های شرقی به غرب برده شوند. تاجایی که به آگاهی انسانی و تکامل آن مربوط است، اشکالی نیست که فن آوری علمی غرب را به شرق آورد. پس چه اشکالی هست که فن آوری روحانی شرق به غرب برده شود. کارل گوستاو یونگ مطلقاً در اشتباه است، آنوقت موردهایی چون نینجینسکی، ریچارد ویلهلم و نیچه و سایرین وجود خواهند داشت.

و زمان آن فرا رسیده است. شرق تمام فن آوری های علمی و عینی را از غرب می گیرد. غرب نیز باید سعی کند تمامی روش های به بلوغ رساندن آگاهی را از غرب دریافت کند. اینگونه، انسانی جدید را خلق خواهیم کرد که نه شرقی باشد و نه غربی و فقط انسان باشد.

اشو عزیز:

تاجایی که به یاد دارم، همیشه احساسی داشتم که شخصی، درجایی روی این سیاره، زنده است که من باید ملاقاتش کنم. کسی که یک فرزانه است، یک کیمیاگر، یک مرشد. این بسیار پیش از آن وقتی بود که من معنای واقعی مرشد را بدانم. فکر می کردم که فقط یک افسانه است، زیرا وقتی کودک بودم عاشق خواندن داستان هایی چون مرلین جادوگر و سایر کیمیاگران بودم. این احساس چنان در من قوی بود که مرا از سپردن هرگونه تعهدی به هر چیزی باز می داشت، ازدواج، تجارت، سیاست و کشورها. آیا این احساس می تواند یادآوری مبهمی باشد از بودن با مرشدی چون شما و از دست دادن یک فرصت در یک زندگی پیشین؟ اگر چنین است، چرا چنین احساسی قوی برای یافتن او در این عمر وجود دارد؟ من به این دلیل این سوال را مطرح می کنم که شاید کسی همین احساس را داشته باشد و اگر آنان بدانند که این ممکن است، آنوقت مانند من وقتشان را صرف چیزهای بی ربط نخواهند کرد.

پریمدا Premda، هرگونه امکانی هست که تو در زندگی پیشین خود با مرشدی بوده ای. زندگی تغییر می کند، ولی تاجایی که به تکامل آگاهی و تجربه های آن مربوط است، آن ها تو را وادار می کنند تا از همان جایی شروع کنی که در زندگی پیشین متوقف شده بودی. در غیراینصورت، تقریباً برای همه غیرممکن می بود که به اشراق برسند، زیرا ذهن انسان چنین است: تمامی عمرش را صرف چیزهای بی ربط و بیهوده می کند. ولی پس از هر مرگ، هر آنچه که با ارزش ترین تجربه ی تو بوده، تو را دنبال خواهد کرد. هر آنچه که در تکامل روحانی به دست آمده باشد با تو می ماند، آن را از دست نمی دهی. و این البته تو را و خواهد داشت تا به دنبال مرشدی بگردی، طریقی را جویا شوی، کاری بکنی، باوجودی که دقیقاً نمی دانی چه باید بکنی.

ولی هر خواسته ای، هر اشتیاقی برای حقیقت، هر شوقی برای یافتن کسی که تو را هدایت کند، که بتواند به تو کمک کند، باقی خواهد ماند. تازمانی که با آن شخص ملاقات کنی..... یک معیار ساده وجود دارد که آیا آن شخص را ملاقات کرده ای یا نه: اگر آن احساس

و ادارشده گي goading از بين برود، اگر ديگر اصراري براي جست وجو وجود نداشته باشد، آنگاه تو آن شخصي را كه در پي اش بوده اي، يافته اي.

به سبب اديان غربي، موقعيتي بسيار عجيب در ذهن مردم ايجاد شده است، كه تو فقط يك زندگاني داري. اين توليد جنون كردن است، زيرا يك چنين زندگي کوتاه و اينهمه كار براي انجام، اينهمه خواسته براي برآورده شدن، اينهمه جاه طلبي براي رسيدن! و همه سريع تر و سريع تر مي دوند تا وارد گور شوند!

اديان شرقي فقط در يك مورد باهم توافق دارند، و اين اهميت دارد. آن ها فلسفه هاي متفاوت دارند، براي چيزهاي مختلف تعبيرات متفاوت دارند، ولي تمام اديان شرقي در يك مورد باهم در توافق مطلق هستند: كه تناسخ يك واقعيت است، كه تو از ازل اينجا بوده اي، در زندگاني هاي بسيار زياد، در شكل هاي بسيار، آهسته آهسته به سمت انسان بودن حركت كرده اي. و در شكل انساني، شايد زندگاني هاي بسيار كرده باشي و براي زندگاني هاي متعدد نيز در آينده به شكل انسان باقي خواهي ماند، تا زماني كه به آن تجربه ي غايي حقيقت برسي.

و به نظر درست مي آيد. فقط هفتاد سال عمر به انسان دادن و اينهمه خواسته و جاه طلبی و اينهمه مشكلات؟!، او كجا وقت مراقبه خواهد داشت؟ كجا به دنبال حقيقت و مرشد بگردد؟

و علم مطلقاً يقين دارد كه در اين جهان هيچ چيز نابود نمي شود، فقط شكل عوض مي كند. اگر در جهان هيچ چيز نابود نمي شود، نه حتي يك سنگ، آنوقت پرارزش ترين پديده، آگاهي يا معرفت consciousness، نيز نمي تواند فقط با يك مرگ از بين برود.

تو بارها به دنيا آمده اي و بارها مرده اي، ولي ادامه داده اي. تمامي تجربه هاي تو، تاجايي كه به تكامل معرفت مربوط است، با تو هستند. براي انسان اين تنها امكاني هست كه روزي بتواند به اشراق برسد، زيرا حتي اگر در هر زندگي، فقط چند گام به حقيقت نزديك تر شود، يك روز به وطن خواهد رسيد.

به نظر من، تناسخ reincarnation يك حقيقت است. من به شما نمي گويم كه آن را باور كنيد، زيرا با باورداشتن مخالف هستم. فقط مي گويم آن را به عنوان يك نظريه hypotheses بپذيريد تا بتوانيد روي آن كار كنيد.

يك نظريه يك باور نيست و همچنين يك حقيقت تجربه شده هم نيست. فقط پذيرفته مي شود تا بتوانيد در يك خط مشخص روي آن كار كنيد.

مرشد ، مرشد واقعي ، نمي تواند هيچ باوري به تو بدهد، زيرا باور دشمن شماره يك تمامي جست و جو هاست. مرشد واقعي فقط مي تواند به تو يك نظريه بدهد ، كه براي او حقيقت است، ولي آن را همچون يك نظريه به تو مي دهد تا روي آن كار كني. شايد تو نيز حقيقت را بيايي. وقتي كه حقيقت را يافتي، آنوقت بستگي به خودت دارد. وقتي كه آن را يافتي، ديگر مسئله ي باور كردنش درميان نيست، خودت مي داني. اين اشتياق و خواست تو براي يك مرشد، براي يك كيمياگر، از زمان كودكي..... زيرا كيمياگرها نيز مرشد بودند. آنان در پشت كيمياگري پنهان مي شدند، زيرا مسيحيت تمام مكاتب خردورزي را نابود مي كرد و مردم حتي براي مراقبه كردن بايد پنهان مي شدند. بنابراين، كيمياگران، چنانكه در كتاب ها آورده شده، كساني نبودند كه سعي داشتند فلز پست تر را به طلا تبديل كنند. اين درست نيست، اين فقط براي كيمياگر ها يك زبان رمزي بود.

"فلز پست" انساني است كه از خويشتن بي خبر است، تغيير دادن او به طلا يعني "آگاه ساختن" او. اين زبان رمزي آنان است. و آنان مجبور بودند زبان رمز به كار ببرند، زيرا كليسا و پاپ هيچ چيز ديگري را به جز مسيحيت نمي خواستند كه بر آگاهي انسان مالكيست انحصاري داشته باشد.

و اين چيز بسيار عجيب است. آنان هيچ چيز براي تقديم كردن نداشتند و آنان تمام اين افراد را نابود كردند ، زنان ساحره witches فقط زناني فرزانه بودند كه رازهاي خاص را براي منتقل كردن داشتند. كيمياگران فقط در پشت نام كيمياگري پنهان شده بودند، كه سعي دارند طلا بسازند. در هر مدرسه كيمياگري، اگر از ابتدا وارد شوي، در اتاق انتظار انواع وسايل نمايشي وجود داشت: لوله هاي مختلف كه در آن ها مايعات رنگارنگ وجود داشت و به نظر مي رسيد كه يك كارگاه يا آزمايشگاه بزرگ شيميايي است. ولي اين فقط يك نما بود. در پشت آن، مكتب واقعي بود، جايي كه در آن سعي داشتند بشريت فرومايه را به بشريتي طلايي تبديل كنند.

اين شوق پيوسته ي تو سندي قطعي است كه بذري را از زندگي گذشته با خودت حمل کرده اي.

نه، اين زندگاني را از دست نده. هر تلاشي را بكن تا آن بذر شروع به جوانه زدن كند، تا در زندگي بعد ناآگاهانه در جست و جوي مرشد دست و پا نزني، تماماً هشييار باشي ، و حتي بدون يك مرشد نيز مي تواني كار كني.

اشو عزیز:

وقتی من به اشراق برسم، اولین نفر کیست که بداند؟

میلارپا، تاجایی که به تو مربوط است، نخستین نفر من خواهم بود.

تاجایی که به دیگران مربوط است، شاید خودشان قادر باشند که بدانند.

ولی میلارپا یک مورد ویژه است!

حق کپی آزاد است!

فصل سي و نه

چهاردهم ژوئن 1986، عصر

الاغ هايي كه متون مقدس بزرگ را حمل مي كنند

اشو عزيز:

اگر تمام تاريخ دنيا را مي شد در يك سال فشرده كرد،

با ما كه در انتهاي آن سال عظيم ايستاده باشيم، چنين به نظر خواهد آمد:

زمين در روز اول ژانويه شكل گرفت،

فقط در ماه دسامبر بود كه قاره ها شروع كردند به شكل گيري خود در موقعيت كنوني.

دايناسورها در حدود پنج روز قبل از پايان سال منقرض شدند

و انسان، تا حوالي ظهر روز سي و يك دسامبر،

هنوز از ميمون ها به تكامل نرسيده است.

از جايي كه ما ايستاده ايم، در نيمه شب سال نو،

عصر يخي فقط يك دقيقه پيش اتفاق افتاد،

و بودا و لائوتزو و سقراط فقط هفده ثانيه قبل ظاهر شدند.

تمام عصر جديد، بعد از كارل ماركس، در آخرين ثانيه قبل از نيمه شب اتفاق افتاد.

وقتي به شما به عنوان تاج باشكوه اين سال طولاني نگاه مي كنم،

به نظرم مي رسد كه چه نوروزي باشد و چه نباشد، آن آزمائش موفق شده است.

نوروزي a New Year's day خواهد بود. نيروهاي تاريخي شايد بزرگ باشند، ولي حتي تاب تحمل يك شعله ي شمع را هم ندارند.

بزرگي آن ها فقط در ظاهر است، زيرا در اساس تاريخي از خودش وجودي ندارد. فقط غيبت نور است. نور موجوديت خودش را دارد و داشتن موجوديتي از خود است كه

نیروی واقعی است. طلوع حتماً خواهد آمد. شب شاید طولانی باشد. پریشانی شاید عظیم باشد. شاید تاریکی بیشتر و بیشتر شود، ولی هیچ چیز نمی تواند مانع از دمیدن انسان جدید در افق شود.

به نوعی، او پیشاپیش آمده است، فقط باید تشخیص داده شود. يك نکته را باید همیشه به یاد داشت که هرآنچه که ویرانگر است، ناتوان است. فقط خلاقیت است که نیرو دارد و تواناست.

نفرت، خشم، حسادت، اضطراب، شاید این ها لحظاتی بر تو چیره شوند و شاید فکر کنی که همه چیز از دست رفته است، ولی تمام این چیزها ناتوان هستند. آن ها نمی تواند آن وجود ازلی را در تو نابود کنند. درواقع، اوضاع امروز طوری است که از همیشه ویرانگرتر است.

ولی آنگونه که من می بینم، شاید این برکتی در لباس مبدل باشد. خود سلاح های اتمی، جنگ را منسوخ کرده اند. جنگ بی معنی است. جنگ جهانی سوم نمی تواند وجود داشته باشد و تمامی اعتبار این امر مدیون سلاح های اتمی است، زیرا اینک داشتن يك جنگ بی فایده است. هیچکس فاتح نخواهد بود، هیچکس شکست نخواهد خورد، همه چیز نابود خواهد شد. جنگ جهانی سوم يك خودکشی جهانی خواهد بود و زندگی آماده نیست که دست به خودکشی بزند. زندگی خواهان زندگی بیشتر است. عشق، خواهان عشق بیشتر است.

در جهان هستی هرآنچه که زیباست و واقعی، میلی درونی به انبساط و گسترش دارد. پس من با قاطعیتی مطلق می توانم بگویم که جنگ جهانی سوم هرگز رخ نخواهد داد. ولی این فرصتی بزرگ را فراهم ساخته است، يك فشار بر معرفت انسانی، که اگر همینگونه خواب آلوده بمانی، خطرناك است. باید کاری کرد تا آگاهی بیشتر، عشق بیشتر و نور بیشتری آورده شود.

سلاح های اتمی از دو طریق خدمت می کنند. نخست اینکه وقوع جنگ جهانی سوم را ناممکن کرده اند و دوم اینکه انسان را بیدار کرده اند تا به سوی معرفتی بهتر و يك زندگی با هماهنگی بیشتر رشد کند.

تاجایی که من می توانم ببینم، همه چیز درست پیش می رود.

اشو عزیز:

از آنچه شما در مورد مرشدان پیش از خود گفته اید،
به نظر می رسد که هیچکدام، یا تعداد بسیار اندکی از آنان،
عشق را به عنوان يك پایه برای رابطه ی مرید و مرشدی در نظر نگرفته اند.
مهر بودا به نظر خنك و دور می آید.
به نظر اطرافیان گرجیف، او يك معما می آمد.
آنان باید او را تحسین می کرده باشند،
ولی انسان این احساس را نمی کند که عاشق او بوده اند.
و به نظر می رسد که کریشنا مورتی هرگز به مردم اجازه تماس صمیمانه نمی دهد.
درحالیکه هشیاری بزرگترین کلیدی است که من از شما دریافت کرده ام،
این را می دانم که اگر آن عشقی که از شما می تابد و آن عشقی که شما در ما
برمی انگیزانید، نبود، من هرگز چنین پشتکاری نداشتم.
ممکن است لطفاً نظری بدهید؟

این درست است که مرشدان قدیم نه تنها خنك بودند، بلکه سرد بودند. براساس دیدگاه های
خودشان، باید می بودند. در دیدگاه آنان عشق خطرناك ترین چیز بود. تمامی گذشته ی
انسان تحت سلطه ی مذاهبی بوده که با زندگی مخالف بوده اند، با عشق مخالف بوده اند،
با شادمانی و جشن گرفتن مخالف بوده اند.

درواقع، در چشمان آن به اصطلاح مذاهب، زندگی يك نفرین است، يك گناه است!
براساس مذاهب غربی، انسان از گناه زاییده شده و زندگی يك تنبیه است، زیرا آدم و حوا
از خداوند اطاعت نکردند.

این فکری بسیار نامربوط است: آنچه که آدم و حوا انجام دادند. هزاران نسل گذشته است،
ولی هر انسانی هنوز همان گناه را حمل می کند و زندگی يك تنبیه است!
آدم و حوا به عنوان جریمه، از باغ بهشت رانده شدند، زندگی اینگونه آغاز شد و تازمانی
که به ترك کردن زندگی و خوشی های آن نپردازی، حتی ترك کردن میوه های درخت
دانش، قادر نخواهی بود بار دیگر به بهشت خداوند وارد شوی. تو فقط وقتی می توانی
دوباره وارد شوی که تمام چیزهایی را که زندگی به تو بخشیده است رها کنی!

در مذاهب شرقی تعبیری دیگر وجود دارد، ولی به همین نکته اشاره دارد: تو به سبب
اعمال اهریمنی زندگانی پیشین خود است که زاده می شوی و زاده شده ای تا از عواقب آن

اعمال به عنوان يك تنبيه رنج بيري. و بارها و بارها به زاده شدن ادامه خواهي داد تا لحظه اي كه خودت را كاملاً پاك کرده باشي. ممكن است هزاران زندگاني به طول بيانجامد و فقط آنوقت است كه دوباره در الوهيت و در حقيقت پذيرفته خواهي شد.

پس يك چيز قطعي است: كه تاممي اديان ، چه شرقي و چه غربي ، در يك نقطه توافق دارند، كه زندگي چيزي نيست كه به آن مباحثات كني، چيزي است كه بايد از آن شرمنده باشي! و اين مرشدان گذشته بخشي از فضايي بودند كه در آن زاده شده بودند.

آنان توانسته بودند بر عليه بسياري از چيزها عصيان كنند، ولي اين نکته بسيار اساسي است، تاممي ديانت به آن متكي است: كه انسان بايد خودش را از هر عشقي و از هر رابطه ي صميمانه اي با ديگري دور نگه دارد. بايد مطلقاً مستقل و تنها باشد.

طبيعي است كه آنان هراسان بودند و سرد بودند.

و اين يكي از دلایلي است كه تاممي مذاهب با من مخالف هستند، زيرا من خود آن سنگ زيرين را از جا در مي آورم.

به نظر من ديانت يعني گرما، يعني عشق ورزیدن. به نظر من ديانت آن نيست كه بايد همچون يك سنگ باشي ، از قلبت يك سنگ بسازي. به نظر من ديانت يعني كه بايد در ميان هزاران رابطه ي صميمانه ذوب شوي، بايد از بين بروي و فقط عشق ورزیدن باقي بماند.

تاممي مذاهب مرا محكوم خواهند كرد. من مي توانم اين را درك كنم، زيرا اگر حق با من باشد، آنوقت تاممي گذشته و تاممي "مرشدان" آنان باطل از كار درخواهد آمد. آنان بايد با من مخالف باشند، زيرا خيلي چيزها به مخاطره مي افتند. ولي آنان در نهايت برنده نخواهند شد، زيرا سرد بودن غير انساني است ، و چه كسي اهميتي به باغ عدن مي دهد و در آنجا چه خواهي كرد؟ آدم و حوا، پيش از نافرمانی خداوند حيواناتي بيش نبودند. نافرمانی آنان نخستين امضاي انسان بود كه از حيوان بودن مستقل شد، نافرمانی آنان نخستين نشانه ي هوشمندی انساني بود.

من براي آدم و حوا احترام بسيار قايل هستم و به خدایي كه آنان را اخراج كرد هيچ احترامی نمی گذارم. او فقط يك مستبد زشت است كه از فرزندان خودش ممانعت مي كند كه خردمند شوند و نمی گذار از میوه ي آن درخت، كه آنان را تاابد زنده نگه مي دارد، بخورند. اين چه پدري است كه نمی خواهد فرزندان او چيز را بخواهند : دانش و زندگي جاودان را؟! پس او چه مي خواهد؟ اينكه آنان بروند و در چمن هاي باغ عدن بچرند؟

اگر آدم و حوا نافرمانی نمی کردند، شما در اینجا ننشسته بودید، در باغ عدن بودید ، ولی نه همچون موجودات انسانی!

در انگلستان امروزه سی هزار نفر هستند که شیطان را پرستش می کنند ، _ زیرا می گویند که خدا مرده است، زیرا از وقتی که جهان را خلق کرده است از او خبری نیست! یا اینکه خلقت را وانهاده و اهمیتی نمی دهد که در اینجا چه اتفاقی می افتد. و نمی توانید منکر بحث آنان شوید، نوعی صداقت در آن است. جنگ های جهانی ادامه دارند و خداوند هیچ اهمیتی نمی دهد ، و او بسیار اهمیت می داد که آدم و حوا از میوه ی آن درخت خوردند و ابداً اهمیتی نمی دهد که *آدلف هیتلر* شش میلیون انسان را به کشتن داده است!

پس این شیطان پرست ها ، خودشان را *سیتانیست* Satanists می خوانند ، فکری بسیار جدی را آورده اند: که شیطان پسر خداوند است ، یک پسر نافرمان، فقط فاصله ی نسل هاست! بنابراین یا خداوند دچار پیروی و فراموشی شده و دنیا را وانهاده است، یا اینکه مرده است. ولی آنان یک نکته مهم را بحث نمی کنند که من دوست دارم به آنان پیشنهاد بدهم: که این شیطان بود که به آدم القا کرد که شورش کند و نافرمان شود، وگرنه او هنوز یک حیوان باقی مانده بود.

تمامی بشریت و پیشرفت های او بدون شیطان ممکن نبوده است. آنان این بحث را اضافه نکرده اند. باید آن را اضافه کنند، زیرا که بسیار اهمیت دارد: که ما هرچه که هستیم، تمامی اعتبار ما و تکامل ما به شیطان برمی گردد!

من به شما نمی گویم که شیطان پرست شوید. به نظر من هم خدا و هم شیطان فقط تخیلات هستند. هیچکدام وجود ندارند.

ولی یک چیز قطعی است: که تمامی پیشرفت بشر بسته به آن نافرمانی، به تردید و شکاک بودن است، نه متکی به ضعیف بودن و باورداشتن یا عقیده داشتن. مردمان بسیار اندکی به پیشرفت کلی انسان چیزی اهدا کرده اند.

این مرشدان که بسیار سرد بوده اند چیزهایی نیز اهدا کرده اند. می توانستند بسیار بیشتر انجام دهند، ولی سردبودنشان بشریت را از بسیاری از چیزهای دیگر محروم ساخت. آنان همگی برتری طلب جنسی و مردسالار بودند و همگی فکر می کردند که زن دروازه ی دوزخ است و باید از زن پرهیز شود.

و زن منبع گرما است. عشق او، خلوص او، اگر با هوشمندی مرد ترکیب شود، اگر قلب زن با سر مرد ترکیب شود، آنگاه معجزات ممکن خواهند بود. و پیشکش اساسی من این است: من می خواهم که زن و مرد با همدیگر در یک سمفونی، در یک صمیمیت و هماهنگی عمیق رشد کنند. ما می توانیم دنیایی کاملاً متفاوت بسازیم.

دنیا اینک بسیار پرمصیبت است. در دست های ما است که آن را شادمان تر و پر از خنده کنیم. و من نمی بینم که هیچ دلیلی وجود داشته باشد که انسان های شاد و پر سرور و آوازخوان و رقصان به هیچ عنوان به جهان هستی آسیبی بزنند. آنان هستی را غنی تر می کنند و آن را زنده تر می سازند.

و اگر تمام بشریت در عشق و گرما زندگی کند، رشد روحانی بسیار آسان تر خواهد شد. سفری پر مشقت و دشوار نخواهد بود. تاکنون سخت و دشوار بوده زیرا که سرد بوده است.

می توانید این راه را رقصان و آوازخوانان طی کنید تا به نهایت برسید. هیچ تضادی بین روحانی بودن، شادبودن، عاشق بودن و گرم بودن و جشن گرفتن و مسرور زیستن وجود ندارد.

درواقع، اگر قادر نباشی عشقت را سهیم شوی و نتوانی قلبت را سهیم شوی، نمی توانی فردی روحانی باشی.

اشو عزیز:

از داستان های دوران پیش از اشراق شما چنین برمی آید که در تمام این اوقات برای

اطرافیان خود، یک مرشد و یک ساعت زنگ دار بوده اید.

آیا تفاوت بین مرید و مرشد فقط در آگاهی است یا چیزی مانند

شخصیت مرشد و شخصیت مرید در کار است؟

حقیقت این است که تفاوتی در نوع وجود دارد. هرکسی نمی تواند يك مرید شود. من خودم، مرید بودن را از دست داده ام. من زندگانی های بسیار در جست و جو بوده ام، ولی نتوانستم يك مرید باشم.

من با مرشدان بسیاری در تماس بودم، ولی مریدبودن به سادگی در طبیعت من نبود. من باید تنها می رفتم، من باید راه را تنها می یافتم. مسئله ی نفس در کار نبود، اینطور نبود که من نمی خواستم از دیگران بیاموزم ، کاملاً میل داشتم، ولی چیزی بود که در خود نوع من نبود.

هرکسی نمی تواند مرید شود و هرکسی هم نمی تواند مرشد شود. به نظر می رسد که تفاوتی در شخصیت باشد ، نه تنها تفاوتی در آگاهی.

مریدان بسیاری بوده اند که به اشراق رسیده اند، ولی هرگز مرشد نشده اند. در این زندگی، مردی بسیار به یادماندنی را می شناختم به نام مستو *Masto*. این لغت یعنی مست الهی. و او با الوهیت مست بود، مردی با بالاترین ظرفیت ها، ولی نه يك مرشد. او حتی پس از رسیدن به اشراق نیز يك مرید باقی ماند.

و من بارها و بارها با او صحبت می کردم ، زیرا مرا خیلی دوست داشت و می گفتم، "حالا مرشد تو مرده است و تو باید پیام او را منتشر کنی."

او گفت، "در موردش فکر کرده ام، ولی هیچ زنگی را در قلبم به صدا در نمی آورد. من از مرید بودن کاملاً خوشحال هستم. مهم نیست که مرشد من مرده است، مریدبودن من که مرده است، من هنوز زنده هستم."

و مسئله ی سلسله مراتب نیز در میان نیست که مرشد بالاتر از مرید است. این چیزهای بی معنی ربطی به دنیای روحانیت ندارد. مرید می تواند به همان سطح آگاهی مرشد برسد، ولی حتی اگر مرشد هم او را تشویق کند که همین حالا يك مرشد شود، فقط ممکن نیست. این در طبیعت او نیست. بخشی از گوشت و خون و مغز استخوان او نیست.

پس مسئله این نیست که کسی بالاتر است و دیگری پایین تر. تفاوت درست مانند مرد و زن است ، کسی بالاتر نیست، کسی پایین تر نیست.

ولی مرد نمی تواند آبستن شود. نمی تواند يك مادر شود. يك زن نمی تواند يك مرد شود. این قبیل تلاش ها انجام می شود و فقط احمق هایی را درست می کند. در کالیفرنیا مردانی هستند.....

کالیفرنیا همان باغ وحش انسانی است. هرچیز احمقانه، بی معنی و مسخره، راهی به سوی کالیفرنیا پیدا می کند.

من نامه هایی از کالیفرنیا دریافت می کردم که چند مرد می خواهند سالک شوند، ولی از من اجازه می خواستند که مانند زنان لباس بپوشند. ما در اینجا به قدر کافی زن داریم، کمبود مرد هست! اوضاع چنان مشکل شده است که زنان مردان را دنبال chase می کنند. هرگاه کمبود چیزی وجود داشته باشد، طبیعی است... وگرنه زن یک شکارچی نیست. او دوست دارد که شکار شود، این برایش طبیعی است. ولی در یک جمع تا کی می توانی منتظر طبیعت شوی؟!، زیرا هیچکس نمی آید تا تو را شکار کند! و زنان سالک به من نامه می نوشتند که "چه باید بکنیم؟"

من گفتم، "کاری نیست، شما شروع کنید به شکار مردان! طبیعت را فراموش کنید. شاید به نقطه ای رسیده ایم که باید به و رای طبیعت برویم!"

من مجبور شدم آن مردان را رد کنم، ما یک کمبود داریم و آنان سبب دردهای بیشتر خواهند شد. چرا مردان باید بخواهند مانند زنان لباس بپوشند؟ چرا زنان می خواهند مردان لباس بپوشند؟ چرا نمی توانید فقط خودتان باشید؟ زیرا ما سلسله مراتب خلق کرده ایم که تمامش ساخت انسان است.

دست کم در دنیای روحانیت، سلسله مراتبی وجود ندارد، مرشد بالاتر از مرید نیست. مرشد مرشد است و مرید، مرید است. هر دو کاری معجزه آسا انجام می دهند. نه مرشد تنها می تواند از عهده اش برآید و نه مرید تنها می تواند از عهده برآید، پس این دو مکمل همدیگر هستند. این ها کهن الگو archetype هستند.

و زمانی که دانستی از چه نوع هستی، چیزها بسیار ساده می شوند. آنوقت از اینکه سعی کنی کس دیگری باشی دست برخواهی داشت. فقط نوع خودت را دنبال می کنی و عمر و وقتت را هدر نمی دهی و تمام انرژی خودت را روی همان نوع خودت می گذاری.

و آنگاه هرگونه امکانی هست تا به شکوفایی برسی.

اشو عزیز:

چند روز پیش گفتید که هر تلاشی را انجام می دهید تا در این بدن باقی بمانید
زیرا بیشتر ما هنوز آمادگی دیدن شما و تهی بودن شما را نداریم.
اشو، طرزی که این را گفتید به اعماق وجودم نشست و چیزهای بسیار دیگری را مانند
این شنیدم و احساس کردم: "بیایید! چرا منتظرید؟"
چیز دیگری برای منتظر شدن وجود ندارد؟"
این ترغیب شیرین و باور نکردنی را شنیدم،
تقریباً مانند يك دعوت وسوسه کننده برای نوب شدن در وجود شما و در جهان هستی بود.
نمی دانم چگونه هنوز ترتیبی می دهم تا مقاومت کنم.
شاید شما واقعاً باید صبر کنید و قدری بیشتر به ما سقلمه بزنید.
می دانم که این يك پرسش نیست، ولی بالاین وجود می خواستم این را بگویم.

من نیز می دانم که این يك پرسش نیست، ولی باید به آن پاسخ بدهم!
گیتا، تو می توانی بخندی! نیازی به نگران شدن نیست. من تاهروقت که مورد نیاز شما
باشم می توانم صبر کنم.

برای من، صبر کردن مشکلی نیست. من عادت کرده ام، زیرا سال هاست که به نوعی
معلق بوده ام، ولی اینک در معلق ماندن ماهر شده ام. پس نیازی نیست که نگران باشی.
می توانی به زمان خودت پیش بروی.

فقط به یادداشته باش که هر آنچه به شما می گویم، بهترین تلاشم را می کنم تا به قول خودم
وفا کنم، ولی تماماً در اختیار من نیست. من در دست های جهان هستی قرار دارم،
تا زمانی که اجازه بدهد، در اینجا خواهم بود و بر درهای شما خواهم کوفت.

ولی این را مسلم ندانید، زیرا نمی تواند برای همیشه ادامه داشته باشد.

اشو عزیز:

وقتي براي نخستين بار كتاب هاي شما را خواندم، براي من به وضوح آشكار شد كه،

"اين مرد حقيقت مي گويد. او حقيقت را مي داند و آن را دارد!"

چگونه ممكن است بدون شناختن حقيقت بتوان آن را تشخيص داد؟

و مردمان بسياري هستند كه فكر مي كنم از من آگاه تر هستند و تجارب بيشتري دارند،

و با اين وجود، آنان شما را تشخيص نداده اند.

آيا تشخيص من و عدم تشخيص آنان فقط انواع متفاوتي از روي هستند؟

نه. اگر بدون آوردن تعصبات خودت، بدون دخالت دادن دانش خودت و تجربه هاي زندگي خودت به من گوش بدهي يا كلام مرا بخواني، آنگاه فوراً تشخيص خواهي داد كه آيا درست است يا نه.

پس نخستين چيز: تو آن را تشخيص دادې، نه براي اينكه تجربه ي بسيار بيشتري داشته اي، كه بيشتري دانش آلوده knowledgeable هستي، كه بيشتري تعصب داري، بلكه فقط به اين سبب كه معصوم تري، و معصوميت، نوعي وضوح در خود دارد.

ديگراني كه به نظر بيشتري مي دانند، فقط معصوميت خودشان را از دست داده اند، آنان چيزي نمي دانند، فقط آشغال هايي كه از تجربه يا از كتاب ها يا دانشگاه ها گردآوري كرده اند. سرهاي آنان پر و سنگين است و نفوذ به سرهايشان بسيار دشوار است، واقعاً ضخيم هستند.

اين مردم در دنيا به عنوان مردمان عاقل مورد احترام هستند. حقيقت اين است كه اين ها طور ديگري هستند. ولي توده ها از دانش آنان تحت تاثير قرار مي گيرد، ولي دانش knowledge، شناختن knowing نيست، دانش فقط يعني تكرار كلام هاي ديگري. شناختن مال خودت است.

پس براي تو رخ داد، زيرا دانش آلوده نيستي، سرشار از زباله هايي نيستي كه از انواع منابع گردآورده باشي.

پرسش تو بااهميت است، "وقتي من نمي دانم كه حقيقت چه هست يا چه نيست، چگونه فوراً تشخيص دادم كه اين مرد حقيقت را مي گويد؟"

حق كپي آزاد است!

تو آگاه نیستی که حقیقت چیزی نیست که دور از تو باشد، چیزی در درون تو است. شاید از آن بی خبر باشی، ولی اگر چیزی بخوانی یا چیزی بشنوی، که تنها پژواکی است که تو را به یاد حقیقت پنهان در درون خودت می اندازد، در درونی ترین هسته ی وجود خودت، آنجا تشخیص وجود خواهد داشت، يك تشخیص فوری. مسئله ی دانستن یا ندانستن حقیقت نیست. تو حقیقت را داری. وجود تو، حقیقت است.

وقتی در آینه به صورتت نگاه می کنی، چگونه تشخیص می دهی که این صورت خودت است؟ تو که هرگز صورت خودت را ندیده ای، تاجایی که من می دانم هیچکس صورت خودش را ندیده است، ولی در برابر يك آینه، تشخیص می دهی که این صورت تو است، زیرا عملکرد آینه بازتاب دادن است.

گوش دادن به من، فقط در دسترس يك آینه بودن است. خواندن من فقط در دسترس آینه بودن است. و آنچه که تو به عنوان حقیقت در آن کلام تشخیص می دهی، فقط بازتابی از خودت است.

و مردمان دانش آلوده دچار دردسر هستند، زیرا آن ها تمیز نیستند، پس هرچه به آنان بگویی یا هرچه را که بخوانند، تفسیرش می کنند. ذهنشان پیوسته در موردش تفسیر می سازد. پس آنچه آنان در کلام من می بینند، کلام من نیست، بلکه تفسیرهای خودشان است، که ربطی به حقیقت ندارد.

بنابراین، نخست اینکه تشخیص دادن برایشان مشکل می شود.

دوم: مردمانی که به عنوان دانندگان knowers مورد احترام هستند، کسانی که عقل دارند، مقدسین و پیران خردمند، برای آنان کلام من يك چالش خواهد بود، و آنان مایلند کلام مرا فرو بشکنند، بی درنگ کنار بگذارند، زیرا خطر وجود دارد. تمامی محترم بودنشان respectability در خطر است. اگر حق با من باشد، تمامی زندگی و تمامی تجربه های آنان اشتباه است، و فقط تعداد اندکی هستند که آنقدر صداقت دارند که برای حقیقت همه چیز را به مخاطره بیندازند. آنان به خاطر حقیقت، همه چیز را به مخاطره می اندازند.

ولی مورد احترام بودن چیزی بزرگ است. يك دانشمند یهودی و استاد دانشگاه/ورشليم به کلام عیسی علاقمند بود، به ویژه به آن احساس مرجعیتی که او کلامش را می گفت علاقه داشت. او مردمان مختلف را شنیده بود، ولی این مرد چیزی دیگر بود. هیچ مردی که او می شناخت با این قدرت و مرجعیت سخن نگفته بود.

او يك استاد بزرگ بود، پس نمي توانست وقتي كه مسيح سخن مي گويد براي شنيدن او برود، زيرا مردم ميديدند و ميگفتند، "تو كه چنان استاد بزرگي هستي..... و او فقط پسر يك نجار است، بي سواد است، نمي تواند بخواند، نمي تواند بنويسد، و تو آمده اي به سخنان او گوش بدهي؟" اين مخالف نفس او بود.

بنابراين يك شب كه همه خواب بودند براي ديدن عيسي رفت. او را از خواب بيدار كرد و گفت، "لطفاً مرا ببخش. من استاد دانشگاه هستم و در امور مذهبي دانشمندي مشهور هستم. من يك خاخام هستم، ولي به يقين تحت تاثير نحوه اي كه سخن مي گويي قرار گرفتم، هيچ مردمي قبلاً با چنين قاطعيت و قدرتي سخن نگفته است. ولي من فقط به صورت گذري به تو گوش داده ام و آهسته راه رفته ام تا قدرتي بيشتر از آن سخنان را بشنوم، ولي نمي توانم براي شنيدن آن ها بيايم، زيرا تمام احتراممي كه دارم در مخاطره است. يهوديان مرا نخواهند بخشيد، دانشگاه مرا نخواهد بخشيد."

عيسي به او گفت، "در اين زندگي هيچ امكاني نيست. تو بايد دوباره زاده شوي." او نتوانست بفهمد و گفت، "منظورت چيست؟"

عيسي گفت، "منظورم اين است كه اگر بخواهي مرا درك كني، بايد تمام آن مورداحترام بودنت را دوربيندازي، تمام دانش خودت را. و اينطوري، شبانه مانند دزدها آمدن، رسم مريدي نيست. اين فقط ضعف و ناتواني تو را نشان مي دهد. پس فقط برو گمشو! روز بيا. قدرتي حرمت به خويش داشته باش. چرا بايد متكي به احترام ديگران باشي؟ فقط كساني كه به خويش احترام نمي گذارند به احترام ديگران متكي هستند."

پس كساني كه بيشتر مي دانند، چيز بيشترمي نمي دانند، درست مانند الاغ هايي هستند كه متون مذهبي بزرگ را حمل مي كنند، ولي اين به آن معني نيست كه آن الاغ، يك خاخام شود. الاغ ها، الاغ باقي مي مانند. آن بار متون مقدس كمكي نخواهد كرد.

يكي از بزرگترين مشكلات اين دنيا وجود انسان هاي دانش آلوده است. آنان براي تشخيص دادن حقيقت بزرگترين مشكل ها را دارند زيرا تشخيص دادن هر حقيقي يعني احترام فراواني را از دست دادن، دانش و دانشمند بودن را وانهادن.

سقراط دو طبقه بندي دارد: يكي كه آن را دانشي كه جاهل است مي خواند و ديگري، آن جهلي كه مي شناسد. مفاهيمي آشكار و زيبا: "جهلي كه مي شناسد." يعني معصوميت، چيزي براي از دست دادن نداشتن، چيزي براي مخاطره نداشتن، مي تواني قلبت را باز كني، مي تواني عميقاً در آب هاي زندگي، بدون هيچ ترسي غوطه بخوري.

و انسان هاي دانش آلوده، كساني كه جاهل هستند، نزديك هرآنچه كه آنان را افشا كند، نخواهند آمد.

بزرگترین دشمن حقیقت در این دنیا انسان دانش آلوده است. و بزرگترین دوست کسی است که می داند که نمی داند.

اشو عزیز:

من و دوستم يك قدری عدم توافق داریم:

من می گویم كه يك دشمن بزرگ اشراق، در كنجی راحت نشستن است

و او می گوید كه مسافرت هاي تفریحی و رعدآسا بسیار بدتر است.

ممکن است ما را روشن فرمایید؟

انسان باید بكوشد درك كند كه همه چیز توسط بحث و مباحثه تعیین نمی شود.

چیزهایی هستند كه بستگی به نوع مردم type و سلیقه هاي آنان دارند.

قبل از اینکه وارد بحثی شوید، پیشاپیش يك واقعیت را پذیرفته اید ، كه هر دوی شما از يك

نوع هستید و سلیقه هایتان یکسان است، كه این در بیشتر موارد صدق نمی كند.

اگر کسی غذای چینی دوست داشته باشد و دیگری از آن خوشش نیاید، مسئله ی بحث

كردن وجود ندارد. فقط مسئله ی خوش آمدن و خوش نیامدن است. کسی گل سرخ را

دوست دارد و دیگری از گل هاي دیگر خوشش می آید. این نیز مسئله ی نوع و

سلیقه هاست. از آن موردی برای بحث كردن نسازید. هرگز به يك نتیجه گیری نخواهید

رسید.

اگر از خلوت نشینی خوشش می آید و يك فضایی ثابت و آسوده و پایدار را دوست داری،

آنوقت محیط هایی كه پیوسته تغییر می كنند برایت مناسب نخواهد بود.

ولی مردمانی هستند كه تغییرات پیوسته را دوست دارند. آنان نمی توانند بیش از چند روز

در يك مكان بمانند. نمی توانند بیش از چند ماه عاشق يك نفر باشند. زندگی آنان كاملاً

در دنده ای دیگر قرار دارد.

حالا، بحث كردن این را تغییر نخواهد داد. و در این مورد، واقعاً قدری عجیب است كه

مرد محیط كنج خانه را دوست دارد و زن دوست دارد يك كولی باشد ، كه واقعاً پدیده ای

نادر است. مرد در اساس يك كولی است. به سبب وجود زن است كه در دنیا خانه ها را

می بینید، وگرنه فو قش این بود كه چادرهای اقامتی را می دیدید!

این زن بود که مرد را مجبور ساخت در يك مكان زندگي كند و خانه اي زيبا بسازد و دست از آوارگي بردارد.

ولي مرد از همان ابتدا يك شكارچي بوده است. زن در خانه مي ماند و مرد به دوردست ها براي شكار مي رفت، زياد راه مي رفت و گاه آن شكارگاه ديگر غذايي نداشت كه بدهد و آنان مجبور به حركت كردن بودند. شكارچيان مي بايد به حركت ادامه مي دادند، زيرا حيوانات شكار از شكارچيان دور مي شدند. اين زن بود كه كشاورزي را ابداع كرد ، نه مرد. حالا ديگر نمي تواني زمين و محصولات كشاورزي را با خودت به اينجا و آنجا بكشاني، تو گير افتاده اي، حالا بايد آنجا باشي.

و زن براي ماندن در يك محيط ثابت دلایلي داشت. او مادر مي شد. آن نه ماه كه بايد فرزندش را حمل كند، نمي تواند از اينجا به آنجا حركت كند. او دچار دردمي مي شود. من فكر نمي كنم كه هيچ مردمي قادر باشد فرزندمي را براي نه ماه در شكمش حمل كند. او به يقين مطلق خودكشي مي كرد!

زن نمي تواند وقتي كه باردار است خوب غذا بخورد، استفراغ مي كند، پيوسته در بستر بيمار است. و وقتي كه كودك به دنيا آمد، بسيار كوچك است ، حركت از اينجا به آنجا و تغيير آب و هوا براي او خوب نيست.

بنابراين، مسئله ي اساسي، كشاورزي در مقابله با شكار بود و كشاورزي بر شكار پيروز شد. و شكار كردن زشت نيز بود.

زن مهربان تر است. شكار گاهي اوقات زشت و بي رحمانه مي شد. زن يك مادر است، او مي داند كه اگر يك گوزن مادر را بكشي، برسر توله هاش چه مي آيد؟ يك شير ماده را بكشي، برسر توله هاي او چه خواهد آمد؟ زن مخالف با شكار بوده است.

و وقتي كه شكار كردن كمياب و مشكل شد، و روزهايي بودند كه بايد گرسنگي مي كشيدي و سپس غذا مي خوردي، مرد در نهايت به كشاورزي تن درداد. ولي با كشاورزي همه چيز عوض شد. اينك چادرنشيني بي فايده بود. خانه ها پايدارتر بودند. و همراه با اين، تمامي تمدن شروع به رشد كردن كرد. آنوقت مدارس ممكن شدند، سپس بيمارستان ها ممكن شدند. آنگاه ساير توليدات ،كارخانجات و هرچيز ديگري با تمدن رشد كرد.

ولي مرد در عمق وجود يك شكارچي باقي ماند. او خوشي هاي شكار را از ياد نبرده است. و هنوز مي خواهد يك كولي باشد.

ولي در اين مورد به نظر مي رسد كه مرد كنج خانه را ترجيح مي دهد و احساس مي كند كه رسيدن به اشراق، در كنج خانه آسان تر است و زن مي خواهد يك كولي دوره گرد و هميشه در حال سفر باشد و فكر مي كند كه در اين چرخش مدام، اشراق آسان تر خواهد بود. هيچكدام اشتباه نمي كنند، هيچكدام درست نمي گويند. تمامش بستگي به احساس ها و نوع و سليقه ي شخصي دارد. هرگز وقتتان را بر موضوعاتي كه به سليقه ها مربوط هستند تلف نكنيد. فقط پذيريد: "اين سليقه ي تو است و آن سليقه من، و متاسفانه سليقه هاي ما مختلف هستند."

و به جاي بحث كردن، موضوع را خاتمه دهيد.

و شروع كنيد به بيدار شدن!

درست است، گيتا؟

فصل چهل پانزدهم ژوئن 1986، صبح

در این حال وجد و شغف، تمام مقررات کنار می روند

اشو عزیز:

گفته شده که زمانی که بودا به اشراق رسید، تمامی کائنات مسرور گشت، گل ها از آسمان باریدن گرفتند، ملائکه در اطرافش به رقصیدن پرداختند و خود ایندرا Indra، سلطان تمام ملائک، با دستانی به هم چسبیده پایین آمد و در پای بودا سر فرود آورد.

درخت ها خارج از فصل شروع به گل دادن کردند، تمامی جهان هستی به جشن گرفتن پرداخت. باوجودیکه داستان مربوط به بیداری بودا فقط شاعرانه است، من احساس می کنم که جهان هستی می بایست لذت برده باشد و هنوز هم بسیار بیشتر، از اشراق شما لذت می برد. به نظر من، در شما، تمامی موجودات بیدار گذشته، در یک آخرین تلاش دراماتیک، بر این سیاره ی تشنه و محنت زده، خرد، عشق و مهر می بارند.

اشو، وقتی شما به اشراق رسیدید، چه اتفاقی افتاد؟

واقعۀ ی بیدار شدن The happening of enlightenment را نمی توان به نثر آورد. نثر بسیار بی حاصل است. و رخداد اشراق بسیار شاعرانه است. این غایی ترین رابطۀ ی احساسی در جهان است. مشکل این است که چگونه آن رویداد بی کلام را به کلام آورد.

هیچ درختی خارج از فصل گل نمی دهد. هیچ گلی از آسمان بارش نمی کند. ملائک در اطراف فرد بیدار شده به رقص نمی آیند. ولی بالین حال، تمام این ها درست است. گویی که درختان خارج از فصل شکوفه داده اند. "گویی که" as if را از یاد نبر: گویی که ملائک در اطراف آن شخص بیدار به رقص آمده اند، گویی که تمامی هستی یک ضیافت شده بود.

جهان هستي يك ضيافت مي شود، ولي بسيار ساكت و آرام است، و اين پديده چنان از زبان به دور است که براي بيان آن بايد از پديده هاي افسانه اي استفاده کنيم. به عبارتي ديگر، درختان مي بايد خارج از فصل شکوفه مي دادند ، باوجودي که ندادند و گل ها بايد از آسمان مي باريدند ، ولي نباريدند.

بايد اين روش بيان شاعرانه را درك كني که هرگاه کسي به بيداري مي رسد، اين تنها، اشراق او نيست ، زيرا که او ازبين رفته است، براي همين اشراق رخ داده ، اشراق او در سراسر جهان هستي منتشر مي شود، توسط هر رشته از زندگي احساس مي شود.

و با هر يك فرد که به اشراق برسد، تمام سطح آگاهي و معرفت بشر قدرتي بالاتر مي رود. هرآنچه که انسان امروز هست، حاصل تلاش خودش نيست، اعتبار آن به آن چند نفر فرد بيدار در سراسر زمين مي رسد. آنان را مي توان با انگشتان دست شمرد. ولي هرناپديدشدن، و نور خالص شدن به تمامي بشريت خفته تکاني داده است تا به طرف سطحي بهتر از آگاهي پيش برود.

ما هرکجا که باشيم، بسيار مديون کساني هستيم که حتي آنان را نمي شناسيم. ولي با شعر قدرتي دشوار است. يك مشکل اين است که اگر آن را توضيح بدهي، نثر مي شود، کيفيت شاعرانه اش را از دست مي دهد.

دوم، مومنين و معتقدين مي پندارند که اين شعر نيست، هرچه که گفته شده، واقعاً رخ داده است، تاريخ است ، نه افسانه، بلکه واقعيت است! اگر آن ها را شعر بخواني خشمگين مي شوند ، با وجودي که شعر بياني والاتر از نثر است.

و اين نوع از شعر براي تمامي انسان هاي بيدار در سراسر دنيا به کار رفته است. نخستين باري که وارد بمبئي شده بودم ، مي بايد در سال 1960 بوده باشد ، در جشن زادروز ماهاویر / Mahavira سخنراني مي کردم. و بمبئي قرارگاه مستحکم جين هاست.

من براي آنان مطلقاً ناشناس بودم. آنان دو سخنران داشتند. من توسط يکي از اشخاص بسيار معتبر هند به آنان معرفي شده بودم، مردی بسيار ساده و فروتن، ولي از قضا مديرعامل جمنالال باجاج Jamnalal Bajaj در واره Wardha بود. جمنالال باجاج يکي از ثروتمندترين مردان هند بود که همه چيزش را در راه مبارزه براي آزادي فدا کرده بود. او يك ميهمانسرای بزرگ برپا کرده بود که دست کم پانصدنفر مي توانستند در آنجا مستقر شوند و در آنجا پيوسته گردهمايي براي مبارزات آزاديخواهانه

برقرار بود. و عاقبت او ماهاتماگاندی، که رهبر بود، را نیز ترغیب کرد تا به واریا بیاید و در آن نزدیکی و در خارج از شهر برای او یک معبد ساخت.

و این پیرمرد، چیران جلال بادجاتیا Chiranjilal Badjatya ، از آن میهمان سرا مراقبت می کرد. این میهمان ها عاقبت رییس جمهور هند شدند، حاکمان تمام ایالت ها شدند، وزیران اعظم شدند، وزرای کابینه ها شدند ، تمام مقام های عالی پس از آزادی هند به دستان این مردمان افتاد که در میهمان سراي جمنالال باجاج میهمان بودند و جمنالال باجاج از آنان مراقبت می کرد. بنابراین او صمیمانه با تمام رهبران مشهور هند در تماس بود

و هیچ فرد با اهمیتی نبود که او برایش ناشناس باشد. و آنان همگی به او احترام می گذاشتند ، زیرا مردی سالخورده بود، و بسیار عاشقانه به آنان خدمت کرده بود. باز هم از قضا، بار دیگر با من برخورد کرد.

در جبل پور Jabalpur، در کوهستان، مجتمعی بسیار زیبا از معابد جین ها وجود دارد. و سنگ های جبل پور یک ویژگی دارند ، _ همگی گرد هستند. سنگ های بزرگ، تخته سنگ های عظیم، ولی همگی گرد و تخم مرغ شکل هستند، که ثابت می کند که زمین در جبل پور نخستین بار از اقیانوس بیرون آمد. آن سنگ های بزرگ میلیون ها سال بود که در اقیانوس چرخ می زدند ، گردی آن ها به این سبب است... و نه تنها یکی، میلیون ها تخته سنگ. در آنجا کوهستانی عجیب است. یک کوه معمولی نیست، فقط آن قطعات سنگ که روی هم چیده شده اند ، زیبایی خودش را دارد.

و ضیافتی در آنجا برپا بود. من برای سخنرانی به آنجا رفته بودم و وقتی که بیرون می آمدم این پیرمرد را دیدم که کنار جاده ایستاده است. صبحی سرد بود. او در پتویی پیچیده شده بود. او به سادگی پتو را روی زمین انداخت و از من خواست در آنجا بنشینم، ولی من گفتم، "پتو شما کثیف می شود."

گفت، "نگران پتو نباش."

گفتم، "شما سنتان زیاد است، ممکن است سرما بخورید."

گفت، "نگران نباش. فقط بنشین. فقط با من بنشین. و نمی توانم از تو بخواهم روی زمین بنشینی. من به تمام خطیبان این کشور گوش داده ام ، از پایین ترین تا بالاترین، ماهاتما گاندی ، ولی طوری که تو چیزها را می گویی، هیچکس قلب مرا اینگونه لمس نکرده است. من فقط یک خواهش دارم، لطفاً درخواست این پیر مرد را رد نکن."

گفتم، "نخست به من بگو چه می خواهی." من هیچ فکری نداشتم که او چه می خواهد. گفت، "من در یکی از این روزهای سال تو را به بمبئی دعوت می کنم. می خواهم تو را با مردمان مهمی آشنا کنم. وگرنه، درست همانطور که من از تو خبر نداشتم، آنان نیز بی خبر خواهند ماند."

و بمبئی پایتخت واقعی هند است برای روشنفکران، صاحبان صنایع. حتی سیاست بازهای دهلی نیز زیر نفوذ مردمان بمبئی هستند، زیرا آنان برای انتخابات به پول نیاز دارند و تمام پول ها در بمبئی است.

تعجب خواهید کرد که بدانید بمبئی فقط ده میلیون جمعیت دارد، از يك کشور نهصد میلیونی، ولی نیمی از ثروت تمام کشور را دارد. ده میلیون در برابر هشتصدو هشتاد میلیون، نیمی از ثروت کشور را در دست دارند. البته که قدرت دارند.

پس او به من گفت، "من نمی خواهم این مردمان تو را از دست بدهند." گفتم، "شما بسیار عاشقانه دعوت می کنید. من خواهم آمد. ولی هیچکس را در آنجا نمی شناسم. کسی مرا نمی شناسد."

گفت، "من آنجا خواهم بود و ترتیبی خواهم داد تا این مردم تو را بشناسند." و خنده دار بود، زیرا وقتی به بمبئی رسیدم در قسمت تهویه مطبوع قطار ایستاده بودند. تقریباً پنجاه نفر از اینجا به آنجا می دویدند و نگاه می کردند. و آنان به من نگاه می کردند، به نوعی متقاعد شده بودند که این مرد خودش است، و به نوعی متقاعد نشده بودند! و آن ها ادامه می دادند. تمام قطار خالی شد. فقط من آنجا ایستاده بودم و آن پنجاه نفر که برای استقبال از من آمده بودند. حالا دیگر کسی باقی نمانده بود.

پس عاقبت از من پرسیدند، "چه اتفاقی افتاده؟ آیا شما امروز کلاه گاندي خود را برسر نمی گذارید؟"

گفتم، "چه کسی به شما گفته که من تا به حال هرگز کلاه گاندي برسر گذاشته ام؟" گفتند. *جمالال باجاج* که شما را دعوت کرده است."

گفتم، "او مردی سالخورده است و تمامی عمرش را با کسانی زندگی کرده که همگی کلاه گاندي برسر داشتند، این نماد آزادیخواهان بود، پس همه چیز را خوب توصیف کرده و فقط يك کلاه گاندي هم اضافه کرده است."

و آنان همگی از پایین تا بالای مرا برانداز می کردند ، همه چیز درست بود و فقط آن کلاه کسر بود ، و می گفتند، "این، آن مرد نیست."

و *جمالال باجاج* در ترافیک گرفتار شده بود و قدری دیر رسید: وقتی که آنان کشف کرده بودند که: "من آن کلاه را بر سر نمی گذارم و من کسی هستم که شما دنبالش می گردید. من می دانم که شما به دنبال من هستید و به اینجا و آنجا می دوید."

و *جمالال باجاج* هن- هن زنان و خسته از راه رسید، پیرمرد! و گفت، "گوش بدهید. من یک چیز را فراموش کردم. او کلاه گاندي بر سر نمی گذارد. شاید به این خاطر که من در تمام زندگیم با مردمان زیادی بوده ام که این کلاه را بر سر داشته اند یا اینکه خیال کرده بودم یا اینکه از دهانم در رفته بود و به شما گفتم."

این مردم کاملاً از وجود من و دیدگاه هایم یا هرچیز دیگر بی خبر بودند. پس قدری مشکوک بودند، ولی چون *جمالال باجاج* مردی بسیار مهم بود، از من درخواست و دعوت کردند.

ولی آنان همچنین مشهورترین راهب جین در بمبئی، *چیترا بانو Chitrabhanu* را نیز دعوت کرده بودند. و طبیعتاً همه به *چیترا بانو* علاقه داشتند تا به او گوش بدهند، او مهم ترین راهب جین در منطقه ی بمبئی بود.

پس نخست او سخن گفت. و چون سخنانش پایان گرفت و من ایستادم، مردم شروع کردند به ترك کردن آنجا. مردی ناشناس! کسی چه می داند، شاید ائتلاف وقت باشد. من مجبور شدم بر سر آن مردم فریاد بکشم: "فقط پنج دقیقه صبر کنید و پس از پنج دقیقه می توانید بروید ، ولی نه قبل از آن. پس بنشینید! به صندلی هایتان بازگردید!" آنان هرگز فکر نمی کردند که کسی بتواند چنین کاری بکند.

و گفتم، "این مطلقاً از تمدن به دور است. دست کم می توانید پنج دقیقه گوش بدهید و سپس آزاد هستید که بروید. هرکسی بخواهد برود کسی مانعش نمی شود، ولی برای پنج دقیقه هیچکس نمی تواند برود."

و من شروع کردم مورد به مورد به انتقاد کردن از مطالبی که *چیترا بانو* گفته بود و پس از پنج دقیقه گفتم، "حالا اگر کسی بخواهد برود، می تواند برود. پس از این، هیچکس مجاز به رفتن نیست تا من حرف هایم تمام شود." حتی يك نفر نیز آنجا را ترك نکرد، زیرا آنچه که در آن پنج دقیقه گفتم، کافی بود تا آنان را متقاعد کند که *چیترا بانو* فقط يك احمق idiot است.

زیرا در داستان *ماه‌ویرا* همین نوع شعر به نحوی دیگر می‌آید و *چیترا بانو* سعی داشت اثبات کند که آن وقایع، حقیقی بوده‌اند.

برای نمونه، *ماه‌ویرا* توسط مار گزیده می‌شود و به جای خون از پایش شیر بیرون می‌آید. و او سعی داشت اثبات کند که این یک مورد حقیقی بوده است. یا اینکه وقتی راه می‌رفته، او برهنه و بدون پوشاک می‌گشته، اگر خاری بر سر راهش بوده، آن خارها بلافاصله از سر راه او کنار می‌رفته‌اند، زیرا *ماه‌ویرا* تمامی اعمال اهریمنی خودش را به پایان برده بود و اینک جهان هستی نمی‌خواهد هیچ درد دیگری به او بدهد. پس حتی خارها هم چنان حساس هستند که بی‌درنگ از سر راه او کنار می‌روند. و او سعی داشت اثبات کند که این موارد واقعی بوده‌اند.

و من شروع کردم به انتقادکردن از او: "این مرد، *چیترا بانو*، که شما با چنین احترامی به او گوش دادید، فقط یک احمق است." تکانی به جمعیت افتاد. برخی از مردمی که در آن جلسه بودند، هنوز هم سالکان من هستند و می‌گویند که در آنوقت فکر کردند که شورشی صورت خواهد گرفت! *چیترا بانو* توسط اجتماع جین‌ها بسیار مورد حرمت است و این مرد او را یک احمق می‌خواند. و آنان حتی نمی‌دانستند که من کی هستم! من به یقین با جینسیم مخالف هستم. و گفتم، "این مرد نمی‌تواند فرق بین نظم و نثر را درک کند. شعر حقیقی دارد، ولی واقعی نیست، درست هست، ولی حقیقی نیست. یک معنا است، یک اهمیت است که نمی‌توان به هیچ راه دیگر بیان شود."

ماه‌ویرا نخستین کسی است که عدم خشونت، نکشتن، رنج ندادن و آزار ندادن به هرگونه موجود، را به عنوان پایه‌ی مذهب خودش قرار داد.

حالا جهان هستی باید به چنین مردی حرمت بگذارد. من فکر نمی‌کنم که یک خار بتواند *ماه‌ویرا* را بشناسد، حتی یک انسان هم او را نمی‌شناسد، حتی همین *چیترا بانو* هم او را نمی‌شناسد، او از آن خار هم بدتر است. هیچ خاری از سر راه او کنار نرفته است! ولی این فقط راهی است برای بیان اینکه جهان هستی به حساس بودن *ماه‌ویرا* چنان حرمت می‌نهد که اگر ممکن بود، خارها را از سر راه او برمی‌داشت.

آن نیت وجود دارد، ولی واقعه‌ای حقیقی وجود ندارد. و واقعه‌ی بی‌معنی است.

نکته‌ی واقعی این است که تمام جهان هستی عاشق این پیشکش او به بشریت است و به آن احترام می‌گذارد.

حالا از جاي نيش مار، نمي تواند شير بيرون آيد. دو امكان وجود دارد: يا اينكه ماهاویرا پر از شير است، يك بطري شير است! خوني ندارد! زيرا تضميني نيست كه مار يك نقطه ي مشخص را بگذرد. مي توانست هرجاي ديگر را هم بگذرد، پس او بايد پر از شير باشد. ولي شير يك مشكل ديگر است. به زودي تبديل به ماست مي شود و آنوقت ماهاویرا مي بايد بوي ماست به خود بگيرد! و شايد از سوراخ هایش كره بيرون بزند!

واقعي ساختن اين فقط بي معني است.

و يا يك امكان ديگر وجود دارد: اين زن است كه مي تواند خون را به شير تبديل كند، ولي در اينصورت او مكانيسمي مشخص در پستان هایش دارد. پس امكان ديگر اين است كه ماهاویرا در سراسر بدنش پستان هايي دارد.

ولي حقيقت اين است كه اين فقط يك شعر است و اين احمق شعر را نمي فهمد. اين فقط راهي است براي گفتن اينكه آن مرد چنان سرشار از عشق بود، همچون يك مادر، كه با وجودي كه مار او را گزيده بود، او هيچ چيز به جز شير نمي تواند به آن مار بدهد.

و مارها عاشق شير هستند.

در هندوستان مارپرست ها وجود دارند. آنان هر ساله روزي مخصوص مارها دارند و مارگيرها از تمام كشور مارهايشان را مي آورند و مردم براي مارها شير مي آورند. و مارها با لذت فراوان شيرها را مي نوشند.

پس گفتم، "اين فقط زبان شعر است، كه شير بيشترين چيزي است كه مار دوست دارد. ماهاویرا فقط مي تواند به آن مار شير بدهد."

اين يك واقعييت نيست. نمي تواند واقعييت باشد.

و گفتم، "من اين مرد را به چالش مي خوانم كه ثابت كند برچه اساسي اين ها واقعييت هستند. من مي گويم كه اين بيش از واقعييت است، خود حقيقت است. ولي براي گفتن آن، بايد از زبان به شيوه اي شاعرانه استفاده كني، نه به صورت نثر پيش پاافتاده و معمولي."

و وقتي به مردم گفتم، "حالا هرکسي بخواهد برود مي تواند فوراً بايستد و برود، زيرا پس از اين به كسي اجازه نخواهم داد تا برخيزد و جلسه را مختل كند،" سكوتي محض حاكم بود، هيچكس آنجا را ترك نكرد.

در سخنانم به آن مردم گفتم كه ماهاویرا در واقع دو شخص است. نامش ماهاویرا نبوده است.

ماهاویرا يعني جنگجوي بزرگ Great Warrior. براي همين است كه او را ماهاویرا

جینا Mahavira the Jaina می خوانند. جینا یعنی فاتح، کسی که با تمام خطاهای خودش جنگیده است و فاتح و پیروز شده است. ولی او همیشه جینا نبوده. نام اصلی او *واردامانا* Vardhamana بوده. این نام نیز مهم است، زیرا *واردامانا* یعنی کسی که در حال آمدن و شدن است. به این نوع، همه یک *واردامانا* هستند، به سمت حالات بالاتر متحول می شوند.

ولی روزی که رسید، *واردامانا* مرد و *ماهاویرا* زاده شد.

آن چیترا بانو از چیزهایی که من به آن مردم می گفتم داشت دیوانه می شد، آنان سال ها بود که مخاطبین او بودند و من فقط یک تازه وارد بودم. هیچکس مرا نمی شناخت. و او سعی داشت نکته ای را پیدا کند که بتواند از آن انتقاد کند. با دیدن این، که من می گویم *واردامانا* و *ماهاویرا* دو نفر بودند، او بلافاصله برخاست و گفت، "این اشتباه است. *واردامانا* و *ماهاویرا* یک نفر هستند."

من به رئیس مجلس گفتم، "شما این مرد را نگه دارید. او سر عقلش نیست. باز هم نمی تواند شعر را درک کند. من هم دارم می گویم که *واردامانا* نام قدیم او بوده، ولی روزی آمد که آن کهنه مرد و یک زندگی تازه آغاز شد. برای نمادین کردن زندگی جدید، نامی جدید، *ماهاویرا* به او داده شد. *ماهاویرا* مطلقاً از *واردامانا* گسسته است. بنابراین اگر بتوانید شعر را درک کنید، مشکلی وجود نخواهد داشت، دو نفر وجود داشتند، کسی که بوده و دیگر نیست و کسی که نبوده و حالا هست. ولی اگر نتوانید شعر را درک کنید، این مشکل خودتان است."

و وقتی سخنانم تمام شد، رئیس جلسه چیترا بانو را متوقف کرد و گفت، "تو خشمگین هستی و درک نمی کنی. این مرد حقایقی ساده، ولی با اهمیت را می گوید."

اوضاع برای چیترا بانو بسیار دشوار شده بود. زیرا من پیوسته به بمبئی می رفتم. هربار مردمان بیشتری از مخاطبین او، نزد من می آمدند.

او حتی سعی کرد..... این ها مردمان بی آزار هستند!!

من از پونا می آمدم و تلفنی شد: "او را با اتومبیل بیاورید، زیرا چیترا بانو در راه افراد خطرناکی را قرار داده است، آدمکشان حرفه ای که هرکاری می توانند بکنند. پس ما یک هواپیما می فرستیم. او را با هواپیما بیاورید." ولی چند نفر از افراد من با آن اتومبیل رفتند و در راه متوقف شدند. و آنان دنبال من می گشتند، یک دسته ی هشت نفره. نمی توانید باور کنید! از یک سو این افراد در مورد عدم خشونت سخن می گویند.... او تمام

زندگیش را يك راهب بوده، يك راهب دانش آموخته و حالا چون نمي تواند هوشمندانه با من کنار بيايد، به فكر كشتن من افتاده است.

و من در آن جلسه به مردم گفتم كه چه اتفاقي افتاده است. و مردمى كه با آن اتومبيل آمده بودند مي توانستند ببينند كه آن كسانى كه آنان را متوقف کرده بودند چگونه مردمى هستند ، آنان سنگ هاى بزرگ در جاده گذاشته بودند تا راهى براى برداشتن آن ها نباشد و اتومبيل مجبور به توقف باشد. و آنان حيرت کرده بودند كه من در آنجا نبودم. و من به آن مردم گفتم، "مردمى مانند چيتر/بانو ، فقط به اين سبب كه دانشى دارند و قدرى خطيب هستند ، نبايد به اين آسانى مورد پذيرش قرار بگيرند. اگر او بتواند دست به خشونت بزند، آنوقت زندگى مذهبى او مورد ترديد است و تمام شخصيت او شخصيت يك منافق است."

و اين چيزى است كه اتفاق افتاد. او همراه با دختر يكي از ثروتمندترين مردان به نيويورك فرار كرد. اينك او در نيويورك است و با آن دختر ازدواج کرده است. و نيويورك براى اين انتخاب شد كه والدين آن دختر در آنجا تجارت بزرگى داشتند. پس اينك او در تمام تجملات زندگى مى كند ، برخلاف تمام آموزش هاى كه در تمام عمرش مى داد.

تجربه كردن چيزى و فقط قرض گرفتن كلام مردم چنان از هم فاصله دارند كه انسان بايد هميشه آگاه باشد كه آيا به يك طوطى گوش مى دهد يا به كسى كه تجربه کرده است؟ پرسیده اى كه در زمان اشراق من چه اتفاقي افتاد. هرچيزى كه در اشراق بود/ توصيف شده است. انسان احساس مى كند كه گل ها شروع به باريدن کرده اند. عطري عجيب را احساس مى كند. فرد احساس مى كند كه نيروهاي الهى در تمام اطراف به رقص مشغول هستند. ولى اين احساس آن فرد است، فقط محصولى جانبى از اشراق، ولى واقعى نيست. و براى شما تصور كردن چيزى كه حقيقى باشد، ولى واقعى factual نباشد، كارى دشوار است.

شعر حقيقتى دارد، ولى واقعى نيست.

هنر حقيقتى دارد، ولى واقعى نيست.

واقعيت ها facts چيزهايى پيش پا افتاده هستند. فقط روزنامه ها آن ها را گردآوري مى كنند و در نهايت، همان روزنامه ها، تاريخ مى شوند.

حقيقت چيزى كاملاً متفاوت است.

بگذاريد برايتان شرح بدهم. جين ها بيست و چهار پيشوا Teerthankaras يا مرشد دارند. اگر به يك معبد جين بروي ، و آنان بهترين معابد دنيا را دارند، زيباترين، ساده ترين،

صمیمی ترین. و آنان همیشه کوهستان ها را انتخاب کرده اند تا معابدشان در کوه های بلند باشد، در آنجا شما تندیش های آن بیست و چهار پیشوا را با سنگ مرمر سفید یا سیاه مشاهده می کنید. يك چیز باید برایتان تعجب آور باشد: که تمامی آن تندیس ها مانند هم هستند، تفاوتی بین آن ها نیست. حتی کشیش آن معبد هم نمی تواند تفاوتی را تشخیص بدهد که کدام به کدام است! بنابراین در نهایت جین ها تصمیم گرفتند تا نمادهایی کوچک در زیر مجسمه ها قرار بدهند، برای مثال در زیر تندیس *ماهاویرا*، زیرا نام او "جنگجوی بزرگ" است، يك خط وجود دارد و این نماد آن است. پس هر تندیس يك نماد دارد و براساس این نمادها است که آنان تشخیص می دهند که به کی است، وگرنه آن ها دقیقاً مانند هم هستند. حالا این نمی تواند يك واقعیت باشد. بیست و چهار نفر که در طول هزاران سال وجود داشته اند، نمی توانند مانند هم باشند.

ولي این يك حقیقت است، زیرا این بیست و چهار نفر يك حقیقت را تجربه کرده اند، يك نور را دیده اند، يك سرور را تجربه کرده اند. برای نشان دادن اینکه تجربه ی آنان دقیقاً یکسان بوده، چگونه می توانی این را در سنگ مرمر نشان بدهی؟ مرمرها زیبایی شاعرانه ی خودشان را دارند و آن را خوب اداره کرده اند. آن تندیس ها همگی مانند هم و شبیه و یکسان هستند. این نشان می دهد که اینک دیگر بدن اهمیت ندارد، شکل بدن مهم نیست. اینک آنچه اهمیت دارد، تجربه ی درونی است، این شباهت را چگونه می توان نشان داد؟ و با سنگ؟! بنابراین، آن بیست و چهار مجسمه که دقیقاً شبیه یکدیگر هستند، حقیقتی شاعرانه را در خود دارند.

و هرگاه هرکس به اشراق برسد، تمامی آن تجربه ها تکرار می شوند. او احساس می کند که تمام جهان هستی جشن گرفته است، درختان در خارج از فصل شکوفه می دهند، پرندگان نغمه می خوانند و هنوز صبح نیست. در این حالا وجد و سرور تمام مقررات کنار گذاشته می شوند.

و اشراق بزرگترین پدیده در جهان هستی است و به یقین باید توسط تمامی هستی جشن گرفته شود. ولي تکرار می کنم: این تجربه ای شاعرانه است، بیانی شاعرانه از چیزی که نمی توان آن را به کلام درآورد. ولي وجود دارد.

اشو عزیز:

وقتي به شما گفتم که شما را خالي ديدم، گفتيد،

"خالي بودن در تو، يك تجربه ي «واقعي» است."

اين را دوبار گفتيد. ادراك من از اثبات واقعيت اين است که آنچه مورد نظاره است،

با آگاهي باقي مي ماند، درحالي که تخیلات از بين مي روند.

ديدن وجود خالي شما ديگر دست نداد و هرچقدر هم که تلاش کنم بر نخواهد گشت.

وبالين وجود چيزي در من باقي ماند، از وقتي شما را چنان ديدم،

چيزي در من، مرا ترك نمي کند.

آيا آن واقعيت است، اشو؟

واقعيت است، قدري سردرگمي وجود دارد، که طبيعي است. گفته ام که با هشيار،
تخیلات از بين مي روند، ولي واقعيت باقي مي ماند. تو مرا تهی یا غايب ديدی و من گفتم
که اين واقعي است.

آنگاه سعي کردي باز هم مرا تهی ببيني، ولي يك چيز را فراموش کردي، که وقتي که در
حال سعي کردن هستي، نمي تواني هشيار باشي.

بنابراين چنين نيست که خالي بودن من تخیل تو بوده باشد. فقط هشيار باش و بارديگر آن
خالي بودن را خواهی دید، ولي سعي نکن، _ زيرا وقتي براي نخستين بار رخ داد،
تو سعي نمي کردي، فقط در اینجا در سکوت گوش مي دادي و از هيچ جا، آن احساس
به تو دست داد.

به همين ترتيب خواهد آمد، بدون اينکه حتي در بزند. تو نمي تواني آن را با تلاش بياوري.
اين تخیلات نيست.

ولي تو نيمه ي ديگر را فراموش کرده اي. تو در آن سکوت، بدون سعي کردن هشيار
بودي، و وقتي که يك بار آن را ديدی، شروع کردي به سعي کردن براي اينکه دوباره آن
را ببيني و حالا ديگر آن احساس نمي آید، بنابراين سردرگم شده اي. فکر مي کنی که بايد
تخیلات بوده باشد، نبوده است.

ولي اين براي همه رخ مي دهد. هرگونه تجربه ي ماورايي، نخستين بار بدون تلاش تو
رخ مي دهد. تو مشغول کار ديگري بوده اي. به من گوش مي دادي، توجهي به ماورا
نداشتي و ناگهان دري گشوده شد.

و تو در روز ستارگان را مي بيني. اين براي هميشه در تو تاثير خواهد گذاشت. هرگز همان فرد قبلي نخواهي بود.

ولي به ياد داشته باش كه تلاشي نكني، مشكل اينجاست كه ذهن مي گويد، "چه تجربه ي زيبايي. قدرتي تلاش كن، كاري بكن تا دوباره تكرر شود." ولي هر عملي بكني بي فايده است، آن را به دست نخواهي آورد.

فقط تمامش را فراموش كن: درست همانطور كه بي دعوت آمده بود، باز هم خواهد آمد. و زماني كه آن راز را دانستي ، كه اين تجارب بزرگ بدون دعوت مي آيند و تو نمي تواني آن ها را پايين بكشي ، آنوقت هراتفاقي بيفتد، در آن آسوده مي شوي، خودت را در آن غرقه مي سازي و و وقتي كه رفت، احساس نمي كني كه چيزي را از دست داده اي. احساس شكرگزاري مي كني ، نه يك افسوس كه "چرا رفت؟" شاكر باش كه بدون اينكه درخواستي بكني براي تظاهر شد، خودش آمد، بدون دعوت. و آهسته آهسته، قلق آن به دستت خواهد آمد كه اين در قدرت تو نيست، دست تو نيست. در واقع، دست هاي تو، تلاش هاي تو، همگي مانع هستند.

پس وقتي گاهي، وقتي انجام كاري هستي، چنان مجذوب آن عمل هستي و آن لحظات عظيم بر تو وارد مي شوند و به تغيير دادن تو ادامه مي دهند، هربار كه بيايند، ژرف تر به دورنت مي نشينند.

يك روز چنين مي شود كه آن لحظه مي آيد و ديگر هرگز تو را ترك نمي كند.

اشو عزيز:

آيا داشتن دانش هاي محرمانه در راه هشياري نقشي را بازي مي كند؟

نه. هيچ دانشي ، چه محرمانه و چه غيره ، در اين راه هيچ نقشي بازي نمي كند، به جز اينكه مانع باشد. معصوميت كمك مي كند، دانش ممانعت مي كند.

يك كودك باش ، _ پر از شگفتي، بدون اينكه چيزي بداند.

يكي از قديسان هندي بسيار مورد احترام بود. در هندوستان فقط دو نفر را به لقب *ماهاتما Mahatma* مي خوانند: *ماهاتما* يعني روح بزرگ. يكي *ماهاتماگاندي* بود و ديگري

ماهاتما اشو دين Mahatma Bhagwandin.

اين ماهاتماي دوم هر وقت از شهري كه من در آن زندگي مي كردم عبور مي كرد، با من زندگي مي كرد.

من عادت داشتم براي پياده روي صبحگاهي و شامگاهي بروم. او نيز بسيار عاشق پياده روي بود. او مردی سالخورده بود، ولي بسيار پر دانش. او نام تمامی درخت ها و تمامی گل ها را می دانست ، نام هاي لاتين و يوناني آن ها را ، _ تقريباً مانند يك دائره المعارف سيار بود.

به او گفتم، "تو تمام عمرت را هدر داده اي. فايده دانستن نام تمام درختان و تمام گل هاي باغ چيست؟ تو چنان به دانش آموختن علاقه داري كه نمي تواني از زيبايي لذت ببري. من نام هيچكدام از اين درختان را نمي دانم و مجبور هم نيستم كه بدانم ، زيرا آن ها حرف نمي زنند و من مجبور نيستم آن ها را صدا بزنم. فايده ي دانستن نام آن ها چيست؟ تو يك پرورش دهنده ي گل نيستي. تو يك پزشك نيستي." ، زيرا او مي دانست كه کدام گل و کدام برگ براي کدام بيماري خوب است.

گفتم، "اين چيز ها به كارشناس ها تعلق دارند. تو مردی اهل معنويت هستي و من فكر نمي كنم كه اين چيز ها به معنويت تعلق داشته باشند."

او بسيار خشمگين بود و گفت، "همه كس دانش مرا تحسین مي كند. درواقع، همه از دانش من در مورد چيزهاي اين دنيا به عجب مي آیند. تو نخستين کسی هستي كه به من توهين کرده اي."

گفتم، "من به تو توهين نكردم. فقط سعي كردم تو را هشيار كنم كه تو اينك هفتاد سال داري، به زودي مرگ خواهد آمد و مرگ اين سوالات را از تو نخواهد پرسيد. مرگ خواهد پرسيد، «آيا مي تواني هشيار باشي يا نه؟»" ولي در آن وقت او بسيار خشمگين بود و گوش نمي داد.

و او پس از هشت سال مرد. قبل از اينكه بميرد، فقط دو روز قبل از آن، من از شهر او گذر مي كردم ، او در ناگپور Nagpur زندگي مي كرد. پس به دیدارش رفتم، زيرا شنیده بودم بسيار بيمار است. بسيار بدحال بود.

تقريباً يك اسكلت شده بود. ديدن آن مرد اندوه آور بود. گفتم، "چه شده است؟" گفت، "آنچه كه آن روز گفتي، به نظر مي رسد كه رخ خواهد داد. مرگ وارد مي شود. مي توانم صدای پايش را بشنوم. زندگي از دستانم سر مي خورد. و لطفاً مرا به خاطر خشمم ببخش. حق با تو بود. تمام دانش من بي فايده است.

اگر به حرف تو گوش داده بودم، حتی هشت سال هم برای مراقبه کردن، برای هشیار شدن کافی بود و اینک از اینکه مرگ در راه است اندوهگین نمی بودم، در عوض از اینکه بزرگترین تجربه ی زندگی ، مرگ ، به سراغم می آید و من آن را تماشا خواهم کرد، هیجان زده می بودم. ولی فکر نمی کنم که حالا بتوانم چنین کنم. من بیهوش خواهم شد. من از همین حالا هشیار ی خودم را از دست می دهم، بیشتر و بیشتر خواب آلوده می شوم."

به او گفتم، "دست کم سعی کن برای زندگی بعدی به یاد داشته باشی که زیاد نگران دانش های غیر لازم نباشی ، فقط برای تحت تاثیر قرار دادن مردم. آن نکته ی اساسی بسیار کوچک است و اگر بتوانی آن جوهره را درک کنی، زندگیات باشکوه و پیروز خواهد بود."

فصل چهل و يك پانزدهم ژوئن 1986، عصر

نمك زمين

اشو عزيز:

من هميشه از شما عشقي بزرگ نسبت به يحياي تعميددهنده احساس کرده ام.
به نظر مي رسد آن مردی که به عنوان پيامبر دیده شده و آمدن عیسی را بشارت داده،
از خود عیسی مهم تر است. آیا ممکن است نظري بدهيد؟

يحيای تعميد دهنده John the Baptist زياد شناخته شده نيست. او توسط مسيح و
مسيحيت در سايه قرار گرفته است. به يقين او نيرومند تر از عیسی و يك انقلابي
بزرگتر از او بوده است.

باعث تاسف زياد است که يهوديان در مورد او زياد حرف نمي زنند، زيرا او اعلام
مي کرد که يهوديت کهنه به پايان رسيده است و اينک پيامي تازه در راه است.
اين روش قديمي گفتن اين است که او اعلام کرد که دارد زمينه را براي رسيدن ناجي
جديد new messiah آماده مي کند.

نمادها در طول زمان تغيير مي کنند، ولي براي اينکه در مورد او دقيق تر و درست تر
باشيم، بهتر است گفته شود که او زمينه را براي يك پيام جديد آماده مي کرد، نه براي يك
ناجي جديد. و براي اين مدرک وجود دارد. من در موردش حرف مي زنم.

يهوديان، از روي ضرورت، توجهي به يحيای تعميد دهنده نکرده اند.
او مرگ کهنه و زایش تازه را اعلام مي کرد، چيزي که واقعاً نمي تواند مورد احترام
کهنه، ارتودکس، سنتي باشد.

و مسيحيان به دليلي ديگر از او غافل شده اند، زيرا او عیسی را غسل تعميد داد، او را به
دين مشرف ساخت.

مسيحيت نمي خواهد به اين واقعيت اشاره کند که عیسی يك مرشد داشت، زيرا اين
مرتبه ي عیسی را در نزد مسيحيان پايين مي آورد، تنها پسر خدا نيازي به مرشدي ندارد،
او مرشد زاده شده و با پيامي زاده شده است.

حق کپي آزاد است!

بنابراین باوجودی که به او اشاره شده است، فقط اشاره ای دارد که یحیای تعمیددهنده، عیسی مسیح را غسل داد.

ولی این زشت است که آنان در مورد مرشد مرشدشان حرفی نمی زنند. آنان بر سر مصلوب شدن عیسی قشقرق به راه می اندازند. تمام دینشان بر اساس مصلوب شدن مسیح است، اگر مصلوب شدنی در کار نبود، ابداً مسیحیتی وجود نمی داشت. ولی آنان در مورد این واقعیت که یحیای تعمید دهنده نیز گردن زده شد سخنی نمی گویند.

یهودیان نیز چیزی نمی گویند که آن مرد به قتل رسید. آنان از این بابت شاد بودند زیرا او مرگ کهنه را بشارت می داد.

نه مسیحیان به او علاقه ای دارند، زیرا او يك مسیحی نبود! او عیسی را به یهودیت مشرف ساخت، نه به مسیحیت.

و این مرد باید نیروی جاذبه ی فراوانی داشته باشد، که حتی مردی مانند مسیح نیز احساس کرد که مریدش شود.

هزاران نفر توسط یحیا غسل تعمید داده شده بودند. او می باید جادویی خاص در اطرافش داشت و در عین حال مردی بسیار فروتن بود، زیرا اعلام نکرد که خودش آن ناجی موعود است. این نکته را باید به یاد داشت: او بسیار زیبا بود: هر نوع ویژگی را داشت که خودش را يك مسیح بخواند. او مردمان بیشتری را تحت تاثیر قرار داده بود تا عیسی.

عیسی توسط یهودیان مصلوب می شد زیرا حرف می زد، برخلاف مفهوم خدای آنان حرف می زد، می گفت که او تنها پسر خدا است. او چیزی را مدعی شده بود که برایش مدرکی نداشت و او همچنین ادعا می کرد که او همان ناجی است که از زمان موسی منتظرش بودند.

یحیای تعمیددهنده شخصیتی جذاب بود. می توانست اعلام کند که خودش آن ناجی است، ولی او مردی بسیار فروتن بود. او هیچ ادعایی نداشت. برعکس، فقط می گفت، "من زمینه را برای آمدن مسیح آماده می کنم."

در روانشناسی یهود، هیچکس هرگز نمی تواند همچون ناجی موعود پذیرفته شود. يك دلیل بسیار اساسی برای این وجود دارد. یهودیان از این بسیار رنج برده اند.

نخست: آنان در بردگی مصریان بسیار رنج بردند.... آن هرم های بزرگ که می بینید، که حتی علم نیز ساختنشان را غیرممکن می داند، _ در طول هزاران سال، چنان

تخته سنگ هاي عظيمي..... غير ممكن است به اين سبب كه جرثقيل هايي كه به قدر كافي قوي باشند وجود نداشته، امروزه هم وجود ندارند. و اين سنگ هاي عظيم، سنگ هاي بزرگ تا آن ارتفاعات توسط انسان ها حمل مي شده است. هر سنگ جان صدها انسان را گرفته است. آن هرم ها توسط مصريان ساخته نشده اند، براي شاهان و ملكه هاي مصري ها ساخته شدند، ولي توسط يهودياني كه در اسارت به سر مي بردند ساخته شدند، آن يهوديان سنگ ها را با خود به بالا مي بردند، به همراه سربازان اسب سوار، كه در تمام مدت شلاقشان مي زدند تا آن بار را احساس نکنند. و اگر كسي مي افتاد و مي مرد، بلافاصله با يك يهودي ديگر جايگزين مي شد.

يهوديان از آن روزها در رنج هستند. چهل سال تمام با موسي در بيابان آواره بودند و عاقبت در اسراييل جاگرفتند ، كه در آن روزگار يهوديه Judea خوانده مي شد ، و بلافاصله توسط رومي ها مورد اشغال قرار گرفت. و رومي ها از مصري ها كمتر بي رحم نبودند، شايد بي رحم تر هم بودند.

يحياي تعميد دهنده توسط يهوديان كشته نشد، زيرا هرگز خودش را يك ناجي اعلام نكرده بود و آنان نمي توانند كسي را به عنوان ناجي بپذيرند، زيرا اين تنها اميد آنان است. و وقتي مردم در رنجي عظيم باشند، آن اميد همچون يك كمك بزرگ عمل مي كند، ولي بايد در دوردست ها باشد ، ولي آنقدر دور كه وراي دستيابي باشد. بايد در دسترس باشد، ولي همچنانكه به سمت آن مي روي، آن نيز به پس رفتن ادامه بدهد. هميشه در دسترس تو هست، ولي هرگز به آن نمي رسي.

بنابراين يهوديان در اميد بوده اند. تمامي اميد آنان اين است كه يك ناجي خواهد آمد و آنان را از رنج رهايي مي بخشد.

حالا براي آنان غيرممكن است كه كسي را به عنوان ناجي بپذيرند. نخست، زيرا كه هيچكس نمي تواند ديگري را از رنج نجات بدهد. بنابراين شايد براي ديگران راه رفتن روي آب يك معجزه به نظر برسد، ولي يهوديان منتظر آن ناجي نبودند كه روي آب راه برود. آنان اميدي ژرف به يك ناجي داشتند كه تمام دردها و تشويش هايشان را از آنان بگيرد، نه كسي كه فقط يك مرده را زنده كند ، اين اهميتي ندارد. اين چيزها بي معني هستند، زيرا اميد آنان توسط اين چيزها برآورده نمي شود.

دوم: پذيرفتن هر كس به عنوان ناجي به اين معني است كه اينك ديگر اميدي وجود ندارد. اين مرد يقيناً مانند يك جادوگر است ، آب را به شراب تبديل مي كند، روي آب راه

می رود، با دو قرص نان هزاران گرسنه را سیر می کند، مرده ای را زنده می کند و چند بیمار را شفا می دهد. ولی اگر او همان مسیح موعود باشد، پس تکلیف آن رنج ها و مرارت ها و مشقات این هزاران ساله چه می شود؟ حالا حتی آن امید هم تمام شده است. مسیح آمده است و آن ناجی شکست خورده است.

به جای اینکه ببینند آن ناجی شکست خورده، مایل هستند که آن ناجی را به صلیب بکشند، زیرا این، امید را برایشان زنده نگه می دارد.

هیچکس اهمیتی به روانشناسی یهود نمی دهد. آنان مردمانی بی رحم نبودند، آنان بی رحم نیستند. آنان کسی را شکنجه نداده اند.

چرا ناگهان آنان با عیسی درافتادند؟ او داشت امید آنان را نابود می کرد، و این امید تنها چیزی بود که آنان داشتند، نه خوشی در زندگی، نه آزادی در زندگی، فقط یک امید که روزی این رنج تمام خواهد شد. این شب نمی تواند همیشه حاکم باشد، صبح خواهد آمد، آن ناجی خواهد آمد و یهودیان، مردمان برگزیده ی خداوند را نجات خواهد داد. آنان نمی توانستند چنین امیدی را فدا کنند. آن امید چنان تسلائی بزرگی بود، چنان دلداري عظیمی بود که تمامی آینده شان شده بود.

و حالا پسر یک نجار آمده و می خواهد آن را از بین ببرد. آنان نتوانستند مسیح را ببخشند. ولی آنان با یحیای تعمیددهنده مخالف نبودند، با وجودی که او پایان کهنه و آغاز جدید را بشارت می داد، با وجودی که می گفت او زمینه را برای آمدن آن ناجی فراهم می کند.

او توسط رومی ها کشته شد، به دست همسر پونتیوس پابلیت Pontius Pilate. این چیزی عجیب است. او زنی زیبا بود و پونتیوس پابلیت در امپراطوری روم مردی قدرتمند بود... و سیاست ها عجیب در کار هستند. او چنان قدرتمند بود که سلطان رومی ها به وحشت افتاد، او داشت پیر می شد و اگر می میرد و پونتیوس پابلیت در روم بود، آنوقت پسرش هیچ فرصتی برای شاه بودن نداشت. او بر مردم نفوذ فراوان داشت، پس باید به دوردست ها فرستاده شود، چنان محترمانه که هیچکس فکر نکند که او فقط از سر راه پسر سلطان کنار رفته است. و وقتی سلطان به پونتیوس پابلیت فرمان می دهد که برود... مردی قدرتمند، مردی باهوش که زنی قدرتمند نیز دارد.

ولی یک زن هرچه زیباتر باشد، نفسانی تر نیز هست.

مرد وقتی که ثروتمند است نفسانی می شود، وقتی که قدرت سیاسی در دست داشته باشد، وقتی که دانش زیاد داشته باشد، وقتی که عنوان یک قدیس، یک پیامبر مورد پرستش قرار گیرد نفسانی می شود. او هیچ زمینه ای را برای زن باقی نگذاشته است که در آن نفسانی شود، به جز زیبایی، محدوده ای بسیار محدود، یک بعدی.

ولی چون محدوده بسیار باریک است، نفس بسیار قوی می شود. یک زن زیبا نفسی قوی تر از هر مرد دارد.

همسر پونتئوس پالیس در مورد مردی به نام یحیای تعمید دهنده شنید، و او تاکنون فقط مردانی را شناخته بود که بی درنگ به زیبایی او توجه پیدا می کردند. او هرگز مردی چون یحیای تعمید دهنده را نشناخته بود. وقتی آن زن به دیدار یحیا رفت، او حتی نگاهی هم به آن زن نینداخت و فقط گفت، "روزی دیگر بیا. من باید مردمان زیادی را ببینم و این ها وقت قبلی داشته اند. و در اینجا همه برابر هستند. اهمیتی ندارد که تو همسر پونتئوس پالیس هستی، یک وقت ملاقات بگیر زیرا من باید هزاران نفر را ببینم. و یحیا به او نگاه هم نکرد. و آن زن احساس توهین کرد. او از نظر سیاسی زنی مقتدر بود و همسر اول شخص مملکت.

او چنان خشمگین شد که از طریق پونتئوس پالیس دستور بازداشت یحیای تعمیددهنده را داد. پونتئوس پالیس سعی کرد آن زن را ترغیب کند، "تو این نوع مردم را نمی شناسی. آنان تحت تاثیر زیبایی یا قدرت یا هرچیز دیگر قرار نمی گیرند. باید صبر داشته باشی. دوباره برو."

آن زن فقط از رفتن دوباره سرباز زد. پونتئوس پالیس علیرغم میلش دستور داد او را بازداشت کنند. و آن زن پیوسته به او غر می زد که او سر یحیا را در سینی می خواهد و تا آنوقت احساس رضایت نخواهد کرد.

تقریباً دوازده سال طول کشید، زیرا پونتئوس پالیس در آن هیچ دلیلی نمی دید. ولی این مشکل هر شوهر است! چه زن دلیلی داشته باشد و چه نداشته نباشد، تو نمی توانی با منطق او را متقاعد کنی! و او به غرزدن و شکنجه دادن تو ادامه می دهد و او عاقبت برای اینکه کار را تمام کند، سر آن مرد را در سینی در برابر آن خانم قرار داد! یحیای تعمیددهنده در زندان بود که این ادعاهای عیسی را شنید. همان انتقادهایی که من از آن ادعاها می کنم، خود مرشدش نیز از آن ها کرده بود. وقتی که شنید عیسی خودش را

تنها پسر خدا اعلام مي کند ، که به مردم مي گويد "آنانکه به من باور آورند، ملکوت الهي را به ارث مي برند و آنان که بر من باور نياورند به دوزخ ابدی سقوط مي کنند،" ، وقتي چنين ادعاهای نفساني را ابراز کرد، يحيی که مردی فروتن بود نتوانست باورش شود که مردی مذهبی، انساني حساس بتواند چنين جملاتي بيان کند.

و وقتي که مسيح شروع کرد به اين به اصطلاح معجزات ، که دون شان يك انسان بيدار است، شعبده بازهاي خياباني از اين کارها مي کنند ،_ او توسط يکي از زنداني ها که آزاد مي شد پيامي فرستاد تا از عيسي يك سوال ساده بپرسد: "اين از سوي يحيي تعميددهنده است که تو را مشرف ساخت. او يك پرسش دارد و پرسش اين است: "آيا تو واقعاً آن ناجي هستي؟" فقط يك علامت سوال ساده: "آيا تو واقعاً آن ناجي هستي؟" همين خيلي از چيزها را دربر مي گيرد. مي گويد، "چيزهايي که مي گويي، کارهايي که مي کني، شايبه ي يك ناجي نيست."

مسيحيان احترام زيادي به يحيي تعميددهنده نداده اند به سبب همين ترديد او. ولي وقتي مردی مانند يحيي تعميددهنده به چيزي ترديد کند، نمی تواند بي معني باشد. من مي توانم ببينم که ترديد او درست است. يك ناجي حتي نمی تواند خودش را به عنوان يك ناجي اعلام کند. اين اعلام کردن ها فقط بچه گانه هستند.

خود وجود تو، حضور تو، کلام تو، کردار تو، خودشان اعلام خواهند کرد که تو کيستي. نيازي نيست که بارها و بارها تکرار کني که تو تنها پسر خداوند هستي و تو آن کسی هستي که تمام نژاد يهود منتظرش بوده اند. تکرار اين چيزها بارها و بارها اين نکته را روشن مي سازد که خود او از نظر رواني ناليمن است.

اگر او يك ناجي است اهميت ندارد که ديگران آن را باور داشته باشند يا نه. حتي اگر تمام دنيا باور نکند، هيچ تفاوتی نخواهد داشت، او هنوز هم يك ناجي است. و اگر نباشد، حتي اگر تمام دنيا باور کند که هست، او يك ناجي نخواهد بود.

هيچ کتاب مقدسي از يحيي تعميددهنده برجاي نمانده است ، در مورد گفته هايش، جمله هايش، رفتاراش. فقط چند حادثه وجود دارند، ولي همين حوادث هم کافي هستند تا کيفيت اين مرد را به شما نشان دهند ، فروتنی او و در عين حال، بي تفاوتی او نسبت به قدرت و زيبايي.

ترديد او نسبت به مريد خودش بسيار بااهميت است. او خودش را خطاناپذير نمی داند. او اعلام کرده بود که اينک که عيسي مشرف شده است، مردی را با جاذبه ي بسيار يافته

است و اینک خودش می تواند بازنشسته شود ، او داشت پیر می شد، "حالا او جای مرا می گیرد و من می توانم بازنشسته شوم."

اعتماد او به مردی که تازه با او آشنا شده بود، در همان روز اول... و او بازنشسته شد، به جنگل رفت. اعتماد عظیم او و بالین وجود، این ظرفیت او: وقتی که در زندان تمام این چیزها را در مورد عیسی شنید، سبب شد که تردید کند.

تردید در مورد عیسی نیست. تردید در مورد احساس خود اوست که آیا عیسی قادر خواهد بود جای او را بگیرد؟ شاید او اشتباه کرده باشد.

فقط این را در این نور ببینید. او می گوید، "من خطاناپذیر نیستم. شاید اشتباه کرده ام. تو آن شخصی نیستی که من برای جانشینی خود انتخاب کرده ام."

باوجودی که چیز زیادی در مورد این مرد شناخته نشده، فقط چند حادثه، آن چند واقعه او را فردی بسیار باعشق و بسیار جذاب معرفی می کنند.

و او یکی از آنهایی است که به خاطر بشریت فدا شد، ولی حتی کسی نیست که آنان را به یاد بیاورد. و از این مردم بسیار زیاد بوده اند ، زیرا هرگز سازمانی را ایجاد نکرده اند. آنان فرد باقی ماندند. آنان بدون اینکه هیچ قیدی ایجاد کنند، بینش های خودشان را با مردم سهیم شدند.

هزاران نفر توسط یحیا غسل تعمید داده شدند. برای همین است که به نام یحیای تعمیددهنده معروف شد. ولی هیچ سازمان یا دینی را ایجاد نکرد. او هرگز نکوشید برای موعظه ی پیامش به دنیا، سازمانی را به راه بیندازد.

از این نوع مردم زیاد بوده اند و آنان خود نمک زمین بوده اند. نیازی وجود ندارد. اگر جهان هستی قادر بوده یحیا ی تعمیددهنده خلق کند، قادر خواهد بود یحیاهای تعمیددهنده ی دیگر به نام های دیگر خلق کند. نیازی نیست که سازمان هایی مرده خلق شوند که پاپ ها یا آیت الله های دیوانه، شانکار/چارپاها و انواع احمق ها را خلق کند.

بهتر است فضا را فقط برای پیدایش افراد اصیل باز نگه داشت.

اشو عزیز:

سال ها پیش یکی از دوستان خوب من خودکشی کرد. من او را در پونا ملاقات کرده بودم و او چیزهایی به من می گفت که من هرگز درک نکردم ، بعد دیگری از دنیا بود. همه از او دوری می کردند، آنان فکر می کردند که آن زن دیوانه است. ولی او مرا بسیار دوست داشت. و يك روز به من گفت، "دلیلی برای من وجود ندارد که زنده باشم. اینک پیامی دریافت کرده ام. کاری هست که باید از طریق این بدن انجامش دهم. پس از آن، خودم را خلاص خواهم کرد." آنچه او می گفت، چیزی نبود که من تجربه کرده باشم ، نمی دانم که درست بوده یا نه، پس نمی توانم بگویم که او در دنیای خیالی خودش زندگی می کرد. ولی من هرگز کسی را ندیده ام که چنین با شدت و با صداقت زندگی کرده باشد. او بیشتر و بیشتر به کسی که هیچکس نیست تبدیل می شد. اشو، هر وقت عشق عظیم و ادراك شما را احساس می کنم که بر من می بارد، برای آن زن احساس تاسف می کنم. او مرا بسیار دوست داشت و به من اعتماد داشت، ولی من ابداً نمی توانستم او را درک کنم.

زندگی آن چیزی نیست که تو می شناسی، احساس می کنی و تجربه می کنی. زندگی پنهان است. چنان پنهان و وسیع است که بسیار به راحتی شامل تضادها نیز می شود. زندگی ابعاد بسیار دارد.

هرگز کسی را به عنوان دیوانه محکوم نکن زیرا نمی توانی یقین داشته باشی که آیا دیوانگی او شکلی والاتر از عقل سلیم است یا چیزی است که تو نمی توانی آن را درک کنی.

هرگز کسی را به عنوان انسانی خیال پرداز قضاوت نکن، زیرا این کار تو نیست که مردم را قضاوت کنی. همیشه مفید است که بدون قضاوت باقی بمانی.

مردمان باتجربه سعی می کنند مردم را درک کنند ، شاید آنان ابعاد دیگر زندگی را تجربه می کنند، جنبه های دیگر زندگی را و با درک آنان، تو غنی تر خواهی شد.

قضاوت کردن تو را متوقف می کند. به کسی برجسب دیوانه می زنی و آنگاه نیازی به درک کردن او وجود ندارد.

نگرش قضاوت کردن داریم تو چیزی نیست به جز بستن خود در دنیای کوچک خودت و دور نگه داشتن هر امکان دیگر از آن. بیاموز که باز باشی. بیاموز که آسیب پذیر باشی. سعی کن قرار گرفتن در جای دیگران را تجربه کنی.

در این دنیا به تعداد مردم، دنیا های مختلف وجود دارد، هر شخص برای خودش یک دنیا است. این پوست او نیست که او را از تو متفاوت می سازد، بلکه تجربه ی درونی اوست، طوری که او به چیزها نگاه می کند. حتی اگر کسی خودکشی کند، مراقب باش که قضاوت نکنی.

وینسنت ون گوگ Vincent Van Gogh، یکی از بزرگترین نقاش های دنیا معاصر، در سن سی و سه سالگی خودکشی کرد و پیش از اینکه خودش را بکشد یک سال در بیمارستان روانی بستری بود زیرا دوستان و خانواده اش ، مخصوصاً برادر کوچکترش ، بسیار نگران این بودند که شاید او دیوانه شود، می توانست هرکاری انجام دهد.

او به مدت یک سال در بخش خاصی از فرانسه، فکر می کنم آرله Arles، جایی که داغ ترین و درخشان ترین آفتاب را دارد، تمام موقعیت های ممکن خورشید را نقاشی کرد ، یک سری تمام از تابلوها: فقط آفتاب، از بامداد تا عصر. و پزشکان فکر کردند که آفتاب زیاد او را به جنون کشانده است.

ولی او در آن آسایشگاه روانی نیز به کشیدن تابلوهایش ادامه داد و مشکل این است که آن تابلوهایی که او در آن تیمارستان کشیده، از تمام تابلوهای پیش و پس از این دوران بهتر هستند. او در آن یک سال بستری بودن در تیمارستان بهترین آثار خودش را نقاشی کرد.

و مردم می ترسیدند که او دیوانه شود ، زیرا تابلوهایش قدری پریشان بودند. هیچکس نمی توانست درک کند که آن ها چه بودند و چه معنایی داشتند.

یکی از تابلوهایش ، یک نسخه از آن ، را چند روز پیش دیدم. مدتی قبل فیزیک معاصر دریافت که بسیاری از ستارگان که شب ها در آسمان می بینید، مارپیچ هستند. و او در یکی از نقاشی هایش، ستارگان را مارپیچ کشیده بود. و هر منتقدی فکر کرد که او دیوانه است، زیرا ستارگان مارپیچ نیستند.

ون گوگ مي گفت، "من چه مي توانم بکنم؟ هرگاه مي خواهم ستاره اي را بکشم، تمامي وجود مي گوید که ماريپچ است."

علم پس از یکصدسال به اين نتیجه رسيده که ستارگان واقعاً ماريپچ هستند. حالا از اين چه مي فهميم؟ آيا آن مرد ديوانه بود يا آن مرد یکصدسال جلوتر از زمان خودش بود؟ آيا آن مرد ديوانه بود يا بينشي خاص داشت که ديگران نداشتند و حتي حالا هم ندارند؟

حتي اين کشف دانشمندان نيز فقط توسط آخرين پيشرفت ها در ابزارآلات بوده است. آنان خودشان هم ستارگان را ماريپچ نمي بينند، توسط ابزارها است که چنين کشفي کرده اند. شايد او يك آگاهي کاملاً متفاوت با آگاهي يك انسان معمولي داشت.

يك چيز قطعي است: يك سالک، يك جوينده ي حق، نبايد قضاوت کند. او بايد به همه اجازه بدهد که خودشان باشند: بدون اينکه در ذهنش هيچ فکري از اينکه درست هستند يا غلط داشته باشد.

پس از تيمارستان، وينسنت ون گوگ آخرين تابلوي خودش را کشيد، بازهم در مورد خورشيد. و در نامه اي کوتاه به برادرش نوشت: "کار من تکميل است. من يك سري موقعيت هاي خورشيد را نقاشي مي کردم. فقط يك تابلو ناتمام مانده بود، زيرا تو مرا وادار کردي به تيمارستان بروم و آنان مرا از نقاشي کردن خورشيد بازداشتند، زيرا فکر مي کردند که اين خورشيد است که مرا ديوانه مي سازد. اينک من خلاص شده ام، من آن تابلو را کشيده ام، کاملش کرده ام. کار من خاتمه يافته است. من مطلقاً احساس رضايت مي کنم. اينک نيازي به اين بدن نيست، بنابر اين خودکشي مي کنم."

چه کسي مي تواند بگويد که اين خودکشي درست است يا غلط است؟ چه کسي قدرت آن را دارد که بگويد؟ ميليون ها انسان بدون فايده زندگي مي کنند و هيچکس به آنان نمي گوید، "براي چه زنده هستيد؟"

من يك پروفيسور بازنشسته را مي شناختم که گاه گاهي مرا در راه پياده روي صبحگاهي مي ديد. و او فقط يك چيز را هزاران بار مي پرسيد. هرکجا همدیگر را مي ديديم، او مي گفت، "گوش بده، و او استاد بازنشسته ي فلسفه بود، مردی مشهور که کتاب هاي زياد نوشته بود، فقط يك چيز به من بگو: من نمي توانم دليلي براي زنده بودن پيدا کنم. آيا مي تواني به من کمک کنی؟"

من از او می پرسیدم: "اگر نمی دانی که برای چه به زندگی کردن ادامه می دهی، چرا زندگی می کنی؟"

گفت، "مشکل همین است. من هیچ دلیلی برای خودکشی نیز پیدا نمی کنم. من در يك دودلي بزرگ هستم و هیچکس به نظرم نمی تواند کمک کند. مردم فکر می کنند که من دیوانه شده ام، و برای نخستین بار من بسیار احساس روشنی می کنم، که دلیلی برای مردن من نیز وجود ندارد. تو در هر حال به من کمک کن!"

گفتم، "اگر به تو در خودکشی کمک کنم، مرتکب جرمی شده ام، تو رفته ای و من به زندان می افتم. پس کمک کردن به تو به آن صورت بسیار مشکل است. تاجایی که به زندگی کردن مربوط است، من نیز مانند خودت، دلیلی برای ادامه ی زندگی نیستی، زیرا بازنشسته شده ای، زن نداری، فرزندی نداری، دوستانی نداری، در خانه ای سرد، تنها زندگی می کنی، نه عشقی، نه گرمایی، نه کسی که از تو مراقبت کند. تو بسیار ضعیف شده ای، نمی توانی هیچ کاری را به تنهایی انجام دهی، باید غذای فاسد هتل را بخوری. چشمانت ضعیف است، دیگر نمی توانی بخوانی، دیگر نمی توانی بنویسی. پس تو برای من نیز يك معما درست کرده ای.

"تو به یقین دلیلی برای زندگی کردن نداری. و تاجایی که به خودکشی مربوط است، من نمی دانم پس از خودکشی چه اتفاقی می افتد، پس نمی توانم بگویم که آیا دلیلی خواهد بود یا نه، آیا چیزها بهتر می شوند یا بدتر. پس می توانی مرا ببخشی، ولی مرا با این سوال در دسر نده. هر سوال دیگری داری می توانی از من بپرسی."

او گفت، "من نمی خواهم هیچ سوال دیگری از تو بپرسم، به جز همین." او عاقبت خودکشی کرد.

و نامه ای برایم نوشت. در نامه اش گفته بود، "من این را برای تو می نویسم زیرا فکر می کنم هیچکس دیگر این را درك نکند. همگی آن را قضاوت خواهند کرد ولی هیچکس درك نخواهد کرد. من سخت کوشیدم تا دلیلی برای زندگی کردن پیدا کنم، نتوانستم و زندگی بیشتر و بیشتر مشکل می شد، تقریباً يك جان کندن بود. من هنوز دلیلی برای خودکشی پیدا نکرده ام، ولی دست کم يك چیز به نفع خودکشی بود که دست کم تجربه ای جدید است، نه روزمرگی فاسد همیشگی. دست کم چیزی جدید، بهتر یا بدتر، هرچه که باشد، ولی چیزی تازه است."

من نمی توانم بگویم که او کاری اشتباه کرد.

درواقع، من طرفدار مرگ اختیاری euthanasia هستم، که مردم پس از سنی مشخص، اگر احساس کنند که دلیلی برای زنده بودن ندارند، نباید وادار به خودکشی شوند، بلکه باید در خانه های سالمندان یا بیمارستان ها دست کم به مدت يك ماه استراحت کنند، در محیطی آرام و کمک برای مراقبه کردن meditation و مراقبت های جسمانی توسط پزشکان.

و در این يك ماه دوستان می توانند بیایند، مردمان از دوردستها می توانند بیایند و آنان را ببینند و در آنجا می توانند بیاموزند که چگونه ساکت شوند و آرامش داشته باشند، چگونه با هشیاری بمیرند. این خودکشی نیست.

فقط يك مذهب، جینیسم، برای هزاران سال است که آن را پذیرفته است. آنان این را *سانتارا* Santhara می خوانند. آن را خودکشی نمی خوانند. *سانتارا* یعنی که انسان پخته شده، درست همانطور که میوه می رسد و از درخت می افتد، آن مرد رسیده است، هیچ نیازی ندارد که در دنیا زندگی کند. او هرآنچه را که دنیا ارائه می دهد تجربه کرده و اینک ادامه دادن به زندگی برای خودش و دیگران يك دردسر است. باید به او اجازه داد که بدنش را ترك کند.

این تنها فلسفه ی مذهبی است که به مرگ اختیاری اعتباری می بخشد. و من نیز می بینم که معتبر است. این باید حق مادرزادی انسان باشد، ولی نه اینکه هر مرد جوانی بخواهد خودکشی کند چون دوست دخترش با دیگری رفته است! این برای مرگ اختیاری کافی نخواهد بود! این یعنی که او فقط باید يك دوست دختر دیگر پیدا کند! وقتی که هیچ دلیلی نمانده باشد، هیچ شکایتی نباشد، هیچ بدقلقی نباشد، اگر آن فرد با زندگی مخالفت نداشته باشد، وقتی که احساس کند آنچه را که باید زندگی می شده، زندگی کرده است، حالا دیگر اینجا چه می کنی؟

تاکنون جامعه انسان ها را وادار به خودکشی کرده بود، که زشت است. و مسئولیت آن با جامعه است، زیرا جامعه برای فرد وسایل مناسبی فراهم نمی کند تا مرگی زیبا داشته باشد.

من طرفدار زیباساختن همه چیز هستم، مرگ را هم شامل است.

اشو عزیز:

وقتي که گفتید اشباح وجود ندارند و این فقط ترس انسان است، فکر کردم،

"خوب، همین است، شبحي وجود ندارد. اشو چنین گفته است."

من از باور کردن شما خوشحال بودم و موضوع را کناري نهادم

و از این راحت بودم که من چیزی را به یقین می دانم.

ولي این باور است. شما به ما گفته اید که کورکورانه باور نکنیم.

ولي تجربه ي من با اشباح با ترس در ارتباط نیست، با دوستي همراه است.

احساس می کنم که حالا در مخصصه قرار گرفته ام.

من یکی از آن میخ های درخت نیم *neem tree* شما را بیرون کشیده ام.

لطفاً کمک کنید!

چَتانا *Chetana*، اگر تجربه ای دوستانه با اشباح *ghosts* داری، پس اشباح وجود دارند.

دوست ها چنان چیزهای پرارزشی هستند که حتی اگر برای دوستي نیاز به اشباح باشد،

باید مجاز باشند که وجود داشته باشند! اگر رابطه ای دوستانه دارید، عالی است.

فقط حالا میلاریا باید بترسد.

آیا فکر می کنی که میلاریا يك شبح است؟ میلاریای بیچاره، او يك مرد واقعي است.

و اگر دوستان دیگری میان اشباح داری، آنوقت او باید گوش به زنگ باشد!

حق کپی آزاد است!

فصل چهل و دو

شانزدهم ژوئن 1986، صبح

واقعیت بسیار غنی تر از تخیل است

اشو عزیز:

در پاسخ به پرسش چندروز پیش آناندو در مورد جایگاه شما در تاریخ، گفتید که تاریخ و تاریخدان ها را فراموش کنیم و بگذاریم کار خودشان را بکنند. ولی در کتاب های شما چیزهای بسیار پرارزشی در دسترس انسان معاصر قرار گرفته است که می تواند بخشی از يك بعد کاملاً متفاوت باشد که در تاریخ بی سابقه است. يك سابقه ي تازه می تواند از تاریخ واقعی گردآوری شود: تکامل آگاهی انسان، که با انسان های ابتدایی و نخستین نشانه های آگاهی انسان آغاز می شود و شامل تمامی کسانی که به بیداری رسیده اند و تمام متون مقدس و اسناد مربوط می شود و در شما و در کار شما، به نهایت خود می رسد. از میان تمام مرشدان، شما مفصل ترین و منتخب ترین سابقه را از تکامل خودتان در آگاهی دارید، از آن روزهایی که بلافاصله پس از به اشراق رسیدن داشتید، روزهای مسافرت به سراسر هند، به بمبئی، به پونا، اورگان و حالا، مسافرت دور دنیا. به علاوه، پرسش هایی که شما در ما، مریدان، برمی انگیزید روند رشد آگاهی ما را ترسیم می کنند و این به جاي خودش يك جنبه ي منحصر به فرد از کار شما است. اشو، ما پیشاپیش شما را به این سبب برای اینکه به ما اجازه نمی دهید شما را فراموش کنیم، بخشیده ایم. ویرایشگران شما، فقط می خواهند این اطمینان را بدهند که کلام های شما و آن رایحه ای که شما هستید، نسل ها مردم را که می آیند تسخیر کند و آنان را تماماً عقل سلیم بخشد!

این مشکل شما است!

سوال بعدی.

اشو عزیز:

داستانی هست که مریدی نزد مرشدش می رود و از او می پرسد که
آیا انسان آزاد است یا نه.

مرشد از او می خواهد بایستاد و یک پایش را از زمین به هوا بلند کند.
مرید که یک پایش در هواست و پای دیگر بر زمین، کمتر از پایش درک می کند.
حالا مرشد از او می خواهد که آن پای دیگرش را نیز از زمین بلند کند.
اشو، آیا ممکن است در مورد "آزادی برای" و "آزادی از" سخن بگویید؟

"آزادی از" freedom from چیزی معمولی و پیش پا افتاده است. انسان همیشه سعی کرده از چیزها آزاد باشد. این کاری خلاقانه نیست. این جنبه ی منفی آزادی است.
"آزادی برای" freedom for ، خلاقیت است. نگرشی خاص داری که می خواهی به واقعیت درآید و آزادی را برای آن می خواهی.

"آزادی از"، همیشه از گذشته است و "آزادی برای"، همیشه برای آینده است.
"آزادی برای" یک بعد روحانی است، زیرا وارد ناشناخته می شوی و شاید، یک روز، وارد ناشناختنی unknowable شوی. به تو بال می بخشد.

"آزادی از"، در حد بالایی آن، می تواند دستبندهایت را دور کند. این الزاماً یک برکت نیست ، و تمامی تاریخ گواه این است. مردم هرگز در مورد این آزادی دوم که من روی آن اصرار دارم فکر نکرده اند. آنان فقط به نوع اول آزادی اندیشیده اند ، زیرا بینشی به این آزادی دوم ندارند. آزادی نخست قابل دیدن است: زنجیرهایی برپاهایت، دستبندهایی بر دستانت. مردم می خواهند از این چیزها آزاد شوند، ولی آنوقت چه؟ با دست هایت چه خواهی کرد؟ شاید حتی از اینکه "آزادی از" به دست آورده ای، پشیمان هم بشوی.

در قلعه ی باستیل Bastille اتفاق افتاد ، این را برایتان گفته ام ، در انقلاب فرانسه، باستیل مشهورترین زندان بود، فقط به کسانی اختصاص داشت که برای باقی عمرشان محکوم به حبس بودند. بنابراین هرکس زنده وارد آنجا می شد، دیگر زنده از آنجا خارج نمی شد ، فقط بدن های مرده از آنجا بیرون می رفت.

حق کیی آزاد است!

و زماني كه آن ها دستبندها و زنجيرها را به دست و پاي زندانيان مي بستند، كليدها را در چاهي كه در درون زندان بود مي انداختند ، زيرا نيازي به آن كليدها نبود. آن قفل ها هرگز گشوده نمي شدند، پس فايده داشتن كليد چه بود؟

بيش از پنج هزار نفر در آنجا زنداني بودند. نگه داشتن پنج هزار كليد و حفاظت از آن ها چه فايده اي داشت؟ زماني كه وارد سلول هاي تاريخ آنجا مي شدند، براي هميشه وارد شده بودند.

انقلابيون فرانسوي فكر كردند كه نخستين كاري كه بايد انجام شود اين است كه آنان را از *باستيل* نجات دهند.

اين غيرانساني است كه شخصي را، براي ارتكاب هر عملي وارد سلول تاريخي كني كه فقط منتظر مرگش بشود، كه شايد پنجاه سال بعد، شصت سال بعد رخ بدهد. شصت سال انتظار يك شكجه ي عظيم براي روح است. اين يك تنبيه نيست، يك انتقامجويي است، زيرا كه اين مردم از قانون اطاعت نكرده بودند. هيچ تعادلي بين عمل آنان و جرمشان وجود نداشت.

انقلابيون درها را باز كردند و زندانيان را از سلول هاي تاريخشان بيرون كشيدند. و آنان تعجب كردند. آن مردم آماده نبودند از سلول هایشان بيرون بيايند.

مي توانيد درك كنيد. كسي كه شصت سال در تاريخي زندگي كرده ، آفتاب برایش خيلي زياد است. او نمي خواهد زير نور قرار بگيرد. چشم هایش بسيار حساس شده اند. و فايده اش چيست؟ او اينك هشتاد سال دارد. وقتي وارد شد بيست ساله بود. تمام عمرش در اين تاريخي به سر برده است. اين تاريخي خانه اش شده است.

و آنان مي خواستند او را آزاد كنند. آنان زنجيرهاي زندانيان را پاره كردند و دستبندها را برداشتند. ولي زندانيان بسيار مقاومت مي كردند. آنان ماييل نبودند از زندان بيرون بروند.

مي گفتند، "شما شرايط ما را درك نمي كنيد. كسي كه شصت سال در اين زندان بوده، در بيرون چه خواهد كرد؟ چه كسي برایش خوراك آماده مي كند؟ در اينجا خوراك فراهم است و او مي تواند در آرامش سلول تاريخ خود بياسايد. او مي داند كه تقريباً مرده است. او در بيرون قادر نخواهد بود همسرش را پيدا كند ، چه بر سرش آمده است؟ والدinish مرده اند، دوستانش يا مرده اند و يا او را پاك فراموش كرده اند."

"و هیچکس به او شغلي نخواهد داد. چه کسی به شخصي که شصت سال بي کار بوده، کار خواهد داد؟ ، و مردی از باستیل؟! جایی که خطرناکترین جانی ها در آنجا بوده اند؟ فقط نام باستیل کافی است تا او را از یافتن هر شغلي محروم کند. چرا به ما فشار می آورید؟ ما کجا بخواهیم؟ ما خانه ای نداریم. ما تقریباً از یاد برده ایم که کجا زندگی می کرده ایم ، شاید کس دیگری آنجا زندگی کند. در طول این شصت سال، خانه های ما، خانواده ی ما، دوستانمان، تمام دنیای ما تغییر کرده است. ما از پس آن برنخواهیم آمد. ما را بیش از این شکنجه ندهید. به قدر کافی شکنجه کشیده ایم."

و در چیزی که می گفتند منطقي وجود داشت.

ولي انقلابيون مردمانی لجوج هستند، گوش نمی دهند! آنان زندانيان را با زور بيرون فرستادند، ولي همان شب تقريباً همگی برگشتند و گفتند، "به ما غذا بدهيد، زيرا گرسنه هستيم."

چند تن نيمه شب بازگشتند و گفتند، "زنجيرهاي ما را پس بدهيد زيرا ما بدون آن ها نمی توانيم بخوابيم. ما پنجاه شصت سال با دستبند خوابيده ایم، با زنجيرهايی که به پا داشتيم، در تاریکی. آن ها تقريباً بخشی از بدن ما شده اند، نمی توانيم بدون آن ها بخوابيم. زنجيرها را به ما پس بدهيد و ما سلول های خودمان را می خواهيم. انقلاب خودتان را برما تحميل نکنيد. ما مردمانی بيچاره هستيم. می تواند در جایی ديگر انقلاب خودتان را بکنيد."

انقلابيون يکه خورده بودند. ولي اين واقعه نشان می دهد که "آزادی از" الزاماً يك برکت نيست.

می تواند در سراسر دنيا ببينيد: کشورها از امپراطوري انگليس، از امپراطوري اسپانيا، از امپراطوري پرتغال آزاد شده اند ، ولي اوضاع آن ها بسيار بدتر از دوران بردگی است. دست کم در اسارت، به آن عادت کرده بودند و جاه طلبی هايشان را رها کرده بودند و موقعيت خودشان را همچون تقديرشان پذيرفته بودند.

"آزادی از" فقط اغتشاش می آفريند.

تمام خانواده ی من درگیر مبارزه برای آزادی هند بودند. همگی به زندان افتاده بودند. تحصیلات آنان دچار اختلال شده بود. هیچکس نمی توانست از دانشگاه فارغ التحصيل شود، زيرا قبل از اینکه امتحانات را بگذرانند، دستگیر می شدند ، کسی سه سال در زندان بود و دیگری چهار سال... و آنوقت برای شروع از آغاز خیلی دير شده بود و آنان

انقلابیون واجد شرایط شده بودند. آنان در زندان با تمام رهبران انقلاب تماس داشتند و تمام زندگیشان را وقف انقلاب کرده بودند.

من كوچك بودم، ولي عادت داشتم با پدرم و با عموهايم بحث كنم: " مي توانم درك كنم كه بردگي زشت است، شما را تحقير و غيرانساني مي سازد، شرافت انسان بودن را از شما مي گيرد و بايد بر عليه آن مبارزه شود. ولي حرف من اين است، وقتي كه آزاد شديد چه خواهيد كرد؟ «آزادي از» مشخص است و من با آن مخالف نيستم. آنچه مي خواهم بدانم و به روشني درك كنم اين است كه شما با اين آزادي خود چه خواهيد كرد؟"

"شما مي دانيد كه چگونه در اسارت زندگي كنيد. آيا مي دانيد كه چگونه در آزادي زندگي كنيد؟ در اسارت، مي دانيد كه بايد از نظمي خاص پيروي شود، وگرنه كشته و نابود مي شويد. آيا مي دانيد كه در آزادي، اين مسئوليت خودتان است كه نظم را برقرار كنيد؟ كسي شما را نخواهد كشت و هيچكس ديگر مسئول آن نخواهد بود، اين شما هستيد كه بايد مسئول آن باشيد. آيا از رهبرانتان پرسيده ايد كه اين آزادي، براي چيست؟"

من هرگز پاسخي دريافت نكردم. آنان مي گفتند، "ما همين حالا بسيار مشغول خلاص شدن از اين بردگي هستيم. بعدها از آزادي مراقبت خواهيم كرد."

گفتم، "اين نگرشي علمي نيست. اگر خانه ي قديمي را مي كوبيد، اگر باهوش باشيد، دست كم نقشه اي براي خانه ي تازه آماده خواهيد كرد. بهترين چيز اين است كه قبل از اينكه خانه ي قديمي را فروبكوبيد، خانه ي جديد را آماده کرده باشيد. وگرنه بدون خانه مي مانيد و آنوقت رنج خواهيد برد، زيرا بودن در خانه ي قديمي بهتر است تا بدون خانه ماندن."

در خانواده ي من، رهبران بزرگ انقلاب هند عادت داشتند اقامت كنند، واين بحث هميشگي من با آنان بود. و من حتي يكي هم از رهبران انقلاب هند را پيدا نكردم كه پاسخ بدهد: «با اين آزادي چه مي خواهيد بكنيد؟»

آزادي آمد. هندوها و محمديان ميليون ها نفر از يكديگر را كشتند. آنان توسط نيروهاي بریتانیا از كشتن يكديگر سر باز مي زدند: آن نيروها برداشته شدند، و اغتشاش ها سراسر هند را فراگرفت. جان هرکسي در خطر بود. تمام يك شهر در آتش مي سوخت، تمام قطار مي سوخت و به مردم اجازه نمي دادند از قطار پياده شوند.

گفتم، "اين عجيب است. در دوران اسارت از اين اتفاقات نمي افتاد و حالا، در آزادي اتفاق مي افتد، و دليلش فقط اين است كه شما براي آزادي آمادگي نداشتيد."

کشور به دو بخش تقسیم شده بود ، آنان هرگز فکرش را هم نمی کردند ، در تمام کشور بلوا برپا بود. و مردمی که به قدرت رسیده بودند نوعی تخصص پیدا کرده بودند و آن تخصص در آتش زدن پل ها، به آتش کشیدن زندان ها و کشتن مردمی بود که کشور را به اسارت گرفته بودند. ولی این ها رهبران انقلاب بودند، طبیعتاً به قدرت رسیدند. آنان جنگیده بودند، پیروز شده بودند و قدرت به دستشان رسید. و قدرت در دست هایی اشتباه قرار گرفت.

قدرت را نباید به هیچ فرد انقلابی داد ، زیرا او می داند چگونه شبیخون بزند، ولی نمی داند چگونه خلق کند، او فقط می داند چگونه ویران کند. باید به او احترام گذاشت، حرمتش را داشت، مدال های طلا به او داد و هرچیز دیگر، ولی قدرت را به او ندهید. باید کسانی را پیدا کنید که سازنده و خلاق هستند ، ولی این ها کسانی هستند که در انقلاب مشارکت نداشته اند.

این نکته ای بسیار ظریف است.

مردمان خلاق چون سرگرم خلاقیت خودشان بودند، توجهی نداشتند که چه کسی حاکم است. کسی باید حاکم باشد، ولی برای آنان، اینکه حاکم بریتانیایی باشد یا هندی باشد اهمیتی ندارد. آنان به این توجه داشتند که انرژی خود را در کار سازنده ی خودشان بریزند، بنابراین در رده انقلابیون قرار نداشتند.

حالا، انقلابیون به این ها اجازه نخواهند داد که قدرت داشته باشند. درواقع، آنان نارنجک هستند.

این ها کسانی هستند که در انقلاب هرگز شرکت نداشته اند و تو به آن ها قدرت می دهی؟ بنابراین، تاکنون در دنیا تمام انقلاب ها شکست خورده اند، و به این دلیل ساده که مردمانی که انقلاب می کنند يك نوع تخصص دارند، و مردمی که می توانند يك کشور را بسازند، کشوری را خلق کنند، مردمانی دیگر هستند. آنان در ویرانگری، کشتار مشارکت نمی کنند. ولی آنان نمی توانند به قدرت برسند. قدرت به دست کسانی می رود که جنگیده اند. پس، طبیعتاً، ذات هر انقلاب محکوم به شکست است.

تا زمانی که چیزی که من می گویم آشکارا درك نشود..... در يك انقلاب دو بخش وجود دارد: از و برای. پس باید دو نوع انقلابی وجود داشته باشد: کسانی که برای آزادی اول ، آزادی از ، کار می کنند، و کسانی که وقتی کار خواهند کرد که کار اولی ها تمام شده باشد ، آزادی برای.

ولي اداره ي این کار دشوار است. چه کسی آن را مدیریت خواهد کرد؟

همه پر از شهوت برای قدرت هستند.

زمانی که انقلابیون پیروز می شوند، قدرت مال آنان است، نمی توانند آن را به کس دیگری بدهند. و کشور دچار بلوا خواهد شد. هر روز، در هر بعدی، بیشتر و بیشتر سقوط می کند.

برای همین است که من انقلاب به شما آموزش نمی دهم: عصیان rebellion به شما آموزش می دهم. انقلاب به جمعیت تعلق دارد، عصیان، فردی است.

فرد خودش را عوض می کند. او اهمیتی به ساختار قدرت نمی دهد، او فقط ترتیبی می دهد که وجودش را تغییر دهد، در درون خودش به انسان جدید تولد ببخشد.

و اگر تمام مردم کشور عصیانگر باشند..... شگفت انگیزترین چیز در این مورد این است: در عصیانگری هر دو نوع انقلابی می توانند مشارکت کنند، زیرا در عصیانگری خیلی چیزها باید نابود شوند و خیلی چیزها باید خلق شوند. برای آفریدن باید چیزهایی نابود شوند، بنابراین برای هر دو نوع، کسانی که به ویرانگری علاقه دارند و کسانی که به خلاقیت علاقه دارند، جذابیت دارد.

عصیانگری پدیده ای جمعی نیست. فردیت خودت است.

و اگر میلیون ها نفر از عصیانگری عبور کنند، آنوقت قدرت کشورها، ملت ها در دست این مردم عاصی خواهد بود.

فقط در عصیانگری است که انقلاب می تواند توفیق داشته باشد، وگرنه انقلاب يك شخصیت شکاف split personality برداشته شده است.

عصیان یکپارچه است، یکی است.

و این را به یاد داشته باش: در عصیان، ویرانگری و خلاقیت دست در دست یکدیگر هستند و از هم حمایت می کنند. این ها روندهایی جدا از هم نیستند. زمانی که آن ها را از هم جدا کردی، همچنانکه در انقلاب از هم جدا هستند، همین داستان را تکرار خواهی کرد. این داستان که در پرسش آمده کامل نیست.

يك داستان زیبایی عرفانی است. مردی نزد مرشدی می رود تا بپرسد که انسان تا کجا مستقل و آزاد است. آیا کاملاً آزاد است یا حدی وجود دارد؟ آیا چیزی چون سرنوشت، قسمت، تقدیر، خدایی که محدوده ای را می گذار تا و رای آن، او آزاد نباشد، وجود دارد؟

آن عارف به روش خودش پاسخ گفت، نه منطقی، بلکه وجودین!

او درخواست کرد: "بایست."

آن مرد می باید فکر کرده باشد که این چه جواب احمقانه ای است، من فقط يك سوال كوچك دارم و او از من می خواهد که بایستم."

ولی گفت، "بگذار ببینم چه می شود!" برخاست

و عارف گفت، "حالا، يك پایت را بلند کن."

تا اینجا آن مرد باید فکر کرده باشد که نزد مردی دیوانه آمده است، این چه ربطی به آزادی و اختیار دارد؟ ولی حالا که آمده بود... و می باید انبوهی از مریدان حضور داشته باشند و آن عارف بسیار مورد احترام بود، انجام ندادن درخواست او بی ادبی بود و ضرری هم نداشت! پس يك پای خودش را از زمین بلند کرد و روی يك پایش ایستاد.

و آنگاه مرشد گفت، "این کاملاً خوب است. فقط يك چیز بیشتر. حالا آن پای دیگری را هم از زمین بلند کن."

این ناممکن است!

مرد گفت، "چیزی ناممکن درخواست می کنی. من پای راستم را بلند کرده ام، حالا نمی توانم پای چپم را بلند کنم."

مرشد گفت، "ولی تو آزاد بودی. در ابتدا می توانستی پای چپت را بلند کنی. اجباری نبود. در آغاز تو کاملاً مختار بودی که پای راست یا پای چپت را بلند کنی. من چیزی نگفتم. تو تصمیم گرفتی. تو پای راست را بلند کردی. در همین تصمیم تو بود که دیگر نمی توانی پای چپ را از زمین برداری. نگران تقدیر و قسمت و خدا نباش. فقط به چیزهای ساده فکر کن."

هر عملی که انجام بدهی، تو را از انجام عملی دیگر که با آن مخالف است باز می دارد. بنابراین هر عملی يك محدودیت است.

در این داستان، نکته بسیار روشن است. در زندگی چنین روشن نیست، زیرا نمی توانی يك پای روی زمین و يك پای روی هوا را ببینی. ولی هر عمل، هر تصمیمی يك محدودیت است.

تو قبل از تصمیم گرفتن کاملاً آزاد هستی، ولی زمانی که تصمیم گرفتی، خود تصمیم تو، خود انتخاب تو محدودیتی با خود می آورد. هیچکس دیگری آن تصمیم را تحمیل نمی کند، طبیعت امور است، نمی توانی همزمان کارهای متضاد انجام دهی. و چه خوب که نمی توانی! وگرنه.... تو همین حالا نیز دچار اغتشاش هستی!

حق کیی آزاد است!

اگر اجازه دهی تا چیزهای متضاد همزمان باهم رخ بدهند، حتی دچار بلوای بزرگتری خواهی شد! دیوانه خواهی شد!

این فقط یک اقدام امنیتی از سوی جهان هستی است.

در اساس تو کاملاً آزاد هستی تا انتخاب کنی، ولی زمانی که انتخاب کردی، خود انتخاب تو، محدودیت آور است. اگر خواهی تماماً آزاد بمانی، آنوقت انتخاب نکن.

در اینجا است که آموزش هشیاری بدون انتخاب *choiceless awarness* پیش می آید. چرا مرشدان بزرگ اصرار داشتند فقط هشیار باشی و انتخاب نکنی؟ زیرا لحظه ای که انتخاب کنی، آزادی تمام خودت را از دست داده ای، فقط با بخشی از آن آزادی تنها مانده ای. ولی اگر بدون انتخاب باقی بمانی، آزادی تو تمام است. بنابراین فقط یک چیز است که تماماً آزاد است و آن هم هشیاری بدون انتخاب است. هرچیز دیگر محدود است.

عاشق زنی هستی، زیباست ولی بسیار فقیر است. تو عاشق ثروت هستی، زنی هست که بسیار ثروتمند است، ولی زشت است، مشمئزکننده است. حالا باید انتخاب کنی. و هرکدام را که انتخاب کنی، رنج خواهی برد. اگر دختر زیبا را انتخاب کنی، او فقیر است و همیشه توبه خواهی کرد که بیهوده آن همه ثروت را از کف دادی، زیرا زیبایی چیزی است که پس از چند روزآشنایی، مسلم فرض می شود، دیگر آن را نمی بینی. و با آن زیبایی چه می خواهی بکنی؟ نمی توانی یک اتومبیل بخری، نمی توانی یک خانه بخری، هیچ چیز با آن نمی توانی بخری. حالا می توانی با زیبایی ات بر سر خودت بکوبی، چه خواهی کرد؟ پس ذهن شروع می کند به این اندیشه که آن انتخاب اشتباه بوده است.

ولی اگر آن زن زشترو و مشمئزکننده را نیز انتخاب می کردی، آنقدر پول داشتی که می توانی بهترین کاخ ها و مستخدمین و وسایل را داشته باشی، ولی می باید آن عفریته را تحمل کنی، نه تنها تحمل کنی، بلکه باید به او بگویی: "دوستت دارم!" و او چنان مشمئزکننده است که تو حتی نمی توانی از او متنفر باشی. حتی برای نفرت داشتن نیز شخص به کسی نیاز دارد که مشمئزکننده نباشد، زیرا نفرت نیز نوعی ارتباط است! و نمی توانی از آن اتومبیل ها و آن کاخ ها و باغ ها لذت ببری، زیرا چهره ی مشمئزکننده ی آن زن همیشه تو را دنبال می کند. و او می داند که تو با او ازدواج نکرده ای، با ثروت او ازدواج کرده ای. بنابراین او با تو همچون یک خدمه رفتار می کند،

نه همچون يك معشوق. و اين حقيقت دارد: تو عاشق او نبوده اي. آنوقت شروع مي كني به اين فكر كه شايد بهتر بود كه يك خانه ي فقيرانه داشتهي، خوراكي ساده، دست كم آن زن زيبا بود، مي توانستي در كنارش لذت ببري. با اين انتخابت يك احمق بوده اي!

هركدام را كه انتخاب كني، توبه خواهي كرد زيرا آن ديگري تو را دنبال خواهد كرد. اگر انسان نيازمند آزادي مطلق است، هشياري بدون انتخاب، تنها چيز است. و وقتي كه مي گويم كه به جاي انقلاب، عصيانگري را انتخاب كنيد، شما را به يك كل نزديك تر مي كنم: در انقلاب شما محكوم به جديبي هستيد، چه براي چيزي و چه از چيزي. نمي توانيد هردو را با هم داشته باشيد، زيرا اين دو به دو تخصص مختلف نياز دارند. ولي در عصيانگري هردو كيفيت باهم تركيب شده اند. زماني كه يك مجسمه ساز تنديسي مي سازد، هردو كار را باهم انجام مي دهد، او سنگ را مي برد ، آن را آنگونه كه بود نابود مي كند ، و او با نابود كردن آن سنگ، تنديسي زيبا مي آفريند كه قبلاً در آنجا وجود نداشت.

ويرانگري و خلاقيت باهم هستند، از هم جدا نيستند. عصيانگري يك كل است. انقلاب نيمه نيمه است ، و خطر انقلاب در همين است. انقلاب واژه اي زيباست، ولي در طول قرون با ذهن شكاف برداشته split mind متصل شده است.

و من با هرگونه شكاف مخالفم، زيرا شما را دوشخصيتي schizophrenic مي سازند. تمام كشورهايي كه از اسارت آزاد شده اند دچار رنجي غيرقابل توصيف هستند. وقتي كه برده بودند چنين رنجي نداشته اند و آنان سيصد سال، چهارصدسال تحت اسارت بوده اند. در اين سيصد چهارصد سال آنان به چنين عذابي مبتلا نبوده اند و فقط ظرف سي سال يا چهل سال به چنان جهنمي سقوط کرده اند كه حيرت مي كنند، "چرا براي آزادي مي جنگيده ايم؟ اگر آزادي اين است، اسارت بسيار بهتر بود."

اسارت هرگز بهتر نيست. فقط اين است كه اين مردم نمي دانند كه آنان نيمي از آزادي را برگزيده اند. و آن نيمه ي ديگر مي تواند كامل شود، ولي نه توسط همان مردمی كه انقلاب کرده اند. آن نيمه ي ديگر به يك خرد و هوشمندي كاملاً متفاوت نياز دارد. و اين ها مردمی نيستند كه آدم بکشند يا بمب پرتاب کنند و ايستگاه هاي پليس و اداره ي پست يا قطار آتش بزنند ، اين ها اهلس نيستند.

حق كپي آزاد است!

در خانواده ي من، فقط پدر بزرگم با فرستادن عموهايم به دانشگاه مخالف بود. اين پدرم بود که ترتيبی داد که آنان به دانشگاه بروند. پدر بزرگم می گفت، "شما نمی دانید. من اين پسر ها را درك می كنم. شما آنان را به دانشگاه می فرستید و آنان سر از زندان در می آورند ، اوضاع اینگونه است."

بیشتر انقلاب توسط دانشجویان، جوانان انجام می شد. کسانی که چیزی از زندگی نمی دانند ، هرگز چیزی را تجربه نکرده اند ، ولي انرژی داشتند، بنیه داشتند، جوان بودند و این فکر احساساتی آزادبودن را داشتند. آنان همه کار کردند ، بمب سازی و پرتاب بمب و کشتن شهردار ها و مقامات دولتی. همه کار کردند.

و وقتی از زندان بیرون آمدند، ناگهان دریافتند که تمام قدرت را دارند، ولي مهارت استفاده از آن را ندارند. آنان هوشمندی هم نداشتند ، با قدرت چه کنی؟ آنان وانمود کردند که از رضایت سرمست هستند و کشور نیز از اینکه لحظه ای آزادی یافته راضی است ، حالا مردم خودمان سرکار هستند! ولي آنان به زودی شروع کردند به جنگیدن باهم.

چهل سال است که در هندوستان این ها باهمدیگر می جنگند. هیچکس نگران کشور نیست و هیچکس حاضر نیست گردن خودش را به مخاطره بدهد، زیرا برای دست زدن به هر مشکل کشور، باید برخلاف سنت های کشور عمل کنی.

من با دو نخست وزیر صحبت کردم *لمعل بهادر شاستری Lalbahadur Shastri* و *ایندیرا گاندی Indira Gandhi* ، و پاسخ یکسان بود : "هرچه می گویی درست است، ولي چه کسی دچار دردسر خواهد شد؟ ما نمی توانیم این چیز ها را به مردم بگوییم. نمی توانیم از کنترل زایش حرف بزنی، زیرا وقتی حرفش را بزنی، تمام کشور با تو مخالف خواهند شد. می گویند که تو اخلاقیات کشور را نابود می کنی، آنوقت تمام رهبران مذهبی کشور فکر می کنند که این فرد نباید در قدرت باشد، خطرناک است."

و *ایندیرا* حتی تلاش هم کرد، و چون تلاش کرد، از قدرت بیرون رانده شد. او سه سال تمام با انواع مزاحمت ها روبه رو بود.

اگر مشکلات کشور با سنت ها و شرطي شدگی های کهن مردمان مرتبط باشد، چه می توانی بکنی؟ سیاست باز از قدرت خودش لذت می برد و برای قدرت خودش می جنگد تا که قدرتمند باقی بماند، تا شروع به بالارفتن کند.

یاد موقعیتی خنده آور افتادم: *پانڈیت جواہر لعل نہرو* اولین نخست وزیر پس از آزادی هند بود و در گردهمایی کشورهای مشترک المنافع در لندن شرکت کرده بود. در کابینه ي او

دومین نفر مولانا آزاد Maulana Azad بود. او با این فکر که چون حالا نهری در کشور نیست و او دومین نفر است، باید همچون نخست وزیر رفتار کند! حالا در دنیا چنین چیزی چون نخست وزیر عامل acting prime minister نداریم! اگر رئیس جمهور از کشور بیرون برود، معاون او به عنوان رئیس جمهور عمل می کند. ولی رئیس جمهور در کشور بود، رهبر کشور حضور دارد. نخست وزیر، هرکجا برود، همان نخست وزیر است و نیازی نیست کسی از طرف او عامل باشد.

و مولانا آزاد، مردی سالخورده، بسیار مورد احترام، برای همین مولانا خوانده می شود، یعنی فرزانه ی کبیر. او یک محمدی Mohammedan بود، ولی چنان کودکانه رفتار کرد که بی درنگ پرچم اتومبیل نخست وزیر را به اتومبیلش زد و شروع کرد در دفتر نخست وزیر نشستن و عمل کردن همچون نخست وزیر!

و وقتی که نهری در لندن شنید که مولانا آزاد این کارها را می کند، به او اطلاع داد، "تو نمی دانی که هرگز چیزی به نام نخست وزیر عامل وجود ندارد. فقط رئیس کشور، وقتی از کشور خارج است، معاون او به جایش عمل می کند. ولی نخست وزیر که رئیس کشور نیست. او قدرتمندترین شخص است، ولی او آدم کمی نیست، پس از این کارهای نابخردانه دست بکش."

جواهر لعل نهری به او تلفن زد و گفت، "این کارهای بی معنی را کنار بگذار. اگر این را بدانند، خواهند خندید که این مردم می خواهند یک کشور بزرگ، یک شبه قاره را اداره کنند و اینگونه بچه گانه رفتار می کنند!"

انقلاب این مشکل را دارد، و فکر می کنم همیشه خواهد داشت، که یک نوع افراد آن را انجام می دهند و قدرت به دست آنان می افتد.... و این فقط انسانی است: شهوت برای قدرت، قدرت طلبی. آنان نمی خواهند این قدرت را به هیچ کس دیگر بدهند. ولی این دقیقاً چیزی است که مورد نیاز است. اینک مردمی باید پیدا شوند که به قدر کافی خردمند، خلاق و هوشمند باشند تا بتوانند به کشور از تمام راه های ممکن کمک کنند تا فن آوری جدید، کشاورزی نوین برای کشور بیاورند، کسانی که بتوانند صنایعی جدید در کشور به راه بیندازند، کسانی که بتوانند درهای کشور را به روی تمام دنیا بگشایند تا در آن سرمایه گذاری شود، زیرا این کشور دارای نیروی کار ارزان است.

هندوستان می تواند هرچیزی را تولید کند. نیاز به پول دارد، و پول در سراسر دنیا وجود دارد، و کسانی که پول دارند، نمی دانند با آن چه کنند. نیاز به صنایع جدید است. این

کشور می تواند هرچیزی را تولید کند، نیاز به پول و کارشناس دارد. و نیروی کار چنان ارزان است که با تمام دنیا رقابت می کند.

ژاپن ابتدا چنین وارد شد. درآمد سرانه ی ژاپن اینک از آمریکا بالاتر است. ولی يك مشکل ژاپن را افلیج کرده است ، زمین کافی ندارد. سرزمینی كوچك... حالا دیگر نمی تواند صنایع بیشتر بسازد، زمینی برایش نیست، افرادش را ندارد. هندوستان به قدر کافی زمین دارد و میلیون ها انسان. فقط نیاز به فرد مناسب است تا در قدرت باشد و آنوقت است که "آزادی از" می تواند به "آزادی برای" تبدیل شود. کشور می تواند از رشدی عظیم در تمام جهات لذت ببرد.

ولی درحال حاضر درست عکس این در حال وقوع است. کشور همه روزه سقوط می کند، مضمحل می شود. و به مضمحل شدن ادامه خواهد داد و هیچکس به این واقعیت ساده توجه نمی کند که قدرت در دستان مردمانی عوضی قرار دارد.

فقط به آنان افتخار بدهید، جایزه به آنان بدهید ، تقدیرنامه ها و گواهینامه هایی به ایشان بدهید که با حروف مطلا نوشته شده باشند تا بتوانند در خانه هایشان قاب کنند ، ولی قدرت را به آنان ندهید!

بادیدن عاقبت مصیبت بار تمام انقلاب های دنیا، من شروع به تفکر در مورد عصیانگری کردم ، که روندی فردی است و يك فرد می تواند نیروهای ویرانگر و سازنده را در "هشیاری بدون انتخاب" خودش باهم ترکیب کند.

و اگر مردمان زیادی از این عصیانگری عبور کنند ، که بر علیه هیچکس نیست، فقط بر علیه شرطی شدگی های خودت است ، و آن انسان جدید را در درون خودشان خلق کنند، مشکلی دشوار نخواهد بود.

انقلاب باید منسوخ شود.

واژه برای آینده، عصیانگری است.

اشو عزیز:

آیا واقعاً مهم است که من نمی توانم بین تخیل و واقعیت تفاوتی بگذارم؟
اگر بتوانم هشیار باشم که "من هستم." آیا این کافی نیست؟

یقیناً کافی است. اهمیت ندارد. نیازی نیست هیچ تلاشی بکنی که بین واقعیت و تخیل تمایز بگذاری. فقط از خودت هشیار بمان.

و هر آنچه که تخیل باشد، به آهستگی ناپدید می شود و هر آنچه واقعی است، باقی می ماند. این پرسش باز هم از چتانا Chetana است.

ولی، دوستی ات با اشباح را به یاد بیاور.... آن اشباح ناپدید خواهند شد. زیرا نمی توانی تشخیص بدهی که چه کسی شبخ است و چه کسی شخص واقعی، شاید بترسی و فکر کنی که او فردی واقعی است، و او غیب شود! ولی این مقدار را باید مخاطره کرد.

در جمع، میلارپا Milarepa عادت داشت غیب شود. این به سبب هشیاری تو از خودت بود. آنوقت نمی توانی او را هیچ کجا پیدا کنی.

پس اگر نترسی، آنوقت مشکلی نیست. فقط از خودت هشیار می مانی. و من هرگز تمایزدادن را نیاموخته ام.

تخیلی، آن چیزی است که ناپدید می شود.

واقعیت، آنی است که می ماند.

پس تو باید ببینی: اگر میلارپا ناپدید شود، آنوقت یک شبخ است. اگر باقی بماند، آنوقت یک واقعیت است. در زندگی خیلی چیزها که از آن لذت می بری تخیلی هستند، برای همین است که مردم نمی خواهند بگذارند که از بین بروند. در زندگی واقعیت زیادی وجود ندارد، پس تو نمی دانی که واقعیت چه خوشی هایی خواهد آورد. ولی فرد باید وارد آن شود. این یک قمار است.

من فقط یک چیز می توانم بگویم، که تو بازنده نخواهی بود. واقعیت بسیار غنی تر از تخیل است. داستان ملانصرالدین را برایتان گفته ام: یک شب، نیمه ی شب، زنش را تکان داد و زمزمه کرد، "فقط عینک مرا بیاور."

گفت، "نپرس. فقط آن را بیاور. همه چیز را بعداً توضیح می دهم. حالا چیزی نگو."

حق کیپی آزاد است!

زن گفت، "باشد." و عینکش را آورد.

ملا عینک را گذاشت، چشمانش را بست و شروع کرد به گفتن، "خوبه، خوبه، من که تا

99 آماده بودم!" زنش گفت، "او چه می کند؟"

و ملا گفت، "خوب، من 98 تا هم قبول دارم. ولی تو کجایی؟!..... باشه، 97 هم قبوله!"

زنش گفت، "آیا دیوانه شده ای؟ چکار می کنی؟"

ملا گفت، "رویایی زیبا می دیدم. یک فرشته داشت پول می داد. من تا به حال چنین

فرشته ی خسیسی ندیده بودم. او با یک روپی شروع کرد. به او گفتم، «چه فکر کردی؟

که من گدا هستم؟ یک روپی؟ نه.» با چه زحمت و جان کدنی او را تا نودونه آوردم. و

آنوقت گفتم، "گوش بده. درست به نظر نمی آید. تا 99 آمده ای. چرا آن را صد نکنی؟"

"و او گفت، «خوب. صد روپی می دهم.» من چنان خوشحال شده بودم که از خواب پریدم

و عینک خواستم تا ببینم که اسکناس هایی که داده درست هستند یا تقلبی، زیرا او عجب

خسیسی بود: از یک روپی شروع کرد و جان مرا گرفت تا به صدتا رساند!"

"ولی وقتی عینک را گذاشتم. او آنجا نبود. سخت تلاش کردم: «بیا، من 99 و 98 هم

حاضرم! حتی تا یک روپی هم حاضر بودم پایین بروم، زیرا حتی یک روپی هم از دست

فرشته ای خسیس خودش برکتی است. ولی آن لعنتی دیگر پیدایش نشد!"

کودکان کوچک گاهی گریه کنان از خواب بیدار می شوند و چیزی را می خواهند که کسی

از آن ها ربوده است. آنان فکر رویا می بینند و حالا که بیدار شده اند، آن چیز از بین رفته

است. آنان نمی توانند بین رویا و بیداری تمایز بگذارند.

همانطور که بالغ می شوی، بیشتر از تمایز واقعیت و رویا آگاه می شوی. ولی اگر واقعاً

تماماً از خودت آگاه باشی، تخیل به سادگی از بین می رود، زیرا این یک بیداری روحانی

است. اینک هیچ رویایی ممکن نیست و تنها واقعیت باقی می ماند و آن واقعیت به طرز

عظیمی ارضاکننده است. انسان هرگز احساس کمبود نمی کند که واقعیت رفته است.

اشو عزیز:

منیژه کار ویرایش خودش را دارد، ولی من سخت می کوشم، به نظر می آید که دلیلی

خوبی برای به اشراق نرسیدن ندارم. آیا می توانید به من کمک کنید؟

من بهترین سعی خود را می کنم تا تو به اشراق نرسی، باوجودی که این کار من نیست،

ولی فقط به عنوان یک لطف!

فصل چهل و سه

شانزدهم ژوئن 1986، عصر

آن میمون مرده است

اشو عزیز:

چه تفاوتی است بین خودبودن و بی نفس بودن؟

بین خودبودن being oneself و بی نفس بودن هیچ تفاوتی نیست. تفاوت فقط در نحوه بیان است. اگر آن را از جنبه بی منفی نگاه کنی، بی نفسی egolessness اصطلاح آن خواهد بود، زیرا نفس از بین می رود.

اگر با دیدگاه مثبت به آن نگاه کنی، آنوقت عبارت آن، خودبودن being oneself است. این ها فقط دو نحوه بیان برای یک چیز هستند، ولی دو چیز نیستند، بنابراین تمایزی وجود ندارد.

و به یاد داشته باش که همیشه هر تجربه می تواند به دو نحوه بیان شود و آن دو چنان متفاوت به نظر می رسند که گویی دو چیز هستند. و اندیشمندان بزرگ در این موارد نزاع کرده اند. از همین اصرار که این ها دو چیز هستند، فیلسوفانی بزرگ برخاسته اند. برای نمونه، ماهاویرا Mahavira ترجیح می دهد که به روش مثبت فکر کند، خودبودن. گوتام بودا، روش منفی را ترجیح می دهد، بی نفسی. هر دو مقام خودشان را دارند.

وقتی می گویی "خودبودن"، خطری هست که شاید نفست را با خودت عوضی بگیری. "خودبودن"، شاید دیدگاه نفسانی تو گردد. این خطرناک است.

ازسوی دیگر، توصیف بی نفسی در خودش چالشی ندارد، هیجانی در آن نیست. این یعنی خالی بودن، هیچی، نبودن. مردمان بسیار اندکی هستند که جذب منفی شوند. بیان منفی شاید درها را به روی آنان ببندد. ولی روش منفی یک زیبایی در خودش دارد و آن این است که به هیچ عنوان به نفس امکان وجود داشتن نمی دهد، چه از در جلو و چه از در عقب!

بنابراین، برای مردمان نادان بهتر است آن را به صورت بی نفسی توصیف کرد، زیرا آنان به جهل خودشان عادت دارند.

ولي براي كساني كه مي دانند، خودبودن به معنای نفس داشتن نیست، خودبودن يعني بي نفس بودن، ولي فقط براي كساني كه مي دانند.

رويكرد خود من اين است كه بي نفسي راهي است براي رسيدن به تجربه ي خودبودن. پس اين ها دوتا به نظر نمي رسند و هردوباهم هستند و مقام هردو با هم برابر است.

اشو عزيز:

چند روز پيش در پاسخ به پرسشي گفتيد كه انرژي نياز دارد كه به طريق جنسي بيان شود، تا آن نقطه، اگر كسي فقط سعي كند آن انرژي را به امور معنوي بكشاند، يك مانع ايجاد خواهد كرد.

در مورد ديگر در مورد راماكريشنا سخن گفتيد كه عادت داشت هروقت احساس جنسي داشت، روي بدن برهنه همسرش مراقبه كند. آيا او در آنزمان به اشراق رسيده بود، يا اينكه فقط در سطحي از آگاهي قرار داشت كه قابل قياس با آن سطحي كه چند روز پيش پرسیده شده بود، نیست.

او به اشراق نرسیده بود و هرکاري که می کرد، نوعی ظریف از سرکوب کردن بود. شما به مجلات سکسي نگاه مي كنيد ، كه به نظر زشت مي آيد. او همين كار را با همسرش مي كرد، كه زني زيبا بود. اين به نظر پورنوگرافي نمي آيد، ولي يك پورنوگرافي زنده است.

و راماكريشنا ramakrishna در آن زمان به اشراق نرسیده بود و او بيشتر و بيشتر به سرکوب ادامه داد. آن سرکوب ها، در رقص هایش در برابر خداوند و آوازي هايي كه ساعت ها مي خواند تجلي مي يافت ، او فقط آن انرژي را كه سرکوب کرده بود، بيان مي كرد.

او در انتها به اشراق رسيد، وقتي كه با يك مرشد تماس پيدا كرد. نام آن مرشد، توتاپوري Totapuri بود. پس از اين، هرگز زنش را برهنه پرستش نکرد و حتي خدای مادر را نيز كه خادم پرستشگاهش بود نپرستيد. پس از آن، او مردی کاملاً متفاوت شد ، تمام پرستش ها، تمام آوازي ها و تمام رقص ها ازبين رفتند. او تماماً ساکت شد، آرام، ولي به طرز حيرت آوري پرتشعشع، بازيگوش، مسرور. ملاقات با آن مرشد تمامي زندگيش را عوض كرد.

پیروان راماکریشنا در کتاب هایشان و زندگینامه های او فضاي زيادي به ملاقات این دو نمی دهند. زیرا پس از آن، راماکریشنا چنان متفاوت شده بود که يك انسان معمولي مذهبي هیچ جذابيتي در او نمی بیند. او جاذبه ي فراواني در راماکریشناي قدیم مي بیند ، در آوازهاي مذهبي و رقص هایش و آیین های پرستش در برابر آن خدای مادر. راماکریشنا خوش اقبال بود که مرشدي یافته بود، ولي به قدر كافي خوش اقبال نبود تا مريداني پیدا کند.

و دیدار با مرشدش در روزهاي آخر زندگیش رخ داد.

بنابراین پیروان راماکریشنا پیوسته به آن راماکریشناي قدیمی فکر مي کنند که به اشراق نرسیده بود و آن پیرواني که "ماموریت راماکریشنا" Ramakrishna Mission را به راه انداختند، آنان نیز از زندگي طولاني راماکریشنا، آموزش هایش و اخلاصش سخن مي گویند. ولي هیچکس اشاره نمی کند که راماکریشناي واقعي، پس از دیدار باتوتاپوري زاده شد، درواقع، آنان مي خواستند از این واقعیت دوري کنند.

من با پیروان او در تماس بوده ام. آنان از اینکه راماکریشنا باید مرید مرشدي مي بوده و فقط آنگاه به اشراق رسیده است، قدری احساس شرمندگی مي کنند. آنان این بخش را نمی خواهند. آنان مایل هستند که خود راماکریشنا منبع باشد، مبدا يك سنت تازه باشد، سلسله ي راماکریشنا Ramakrishna Order .

و در بنگال هزاران راهب وجود دارند که به سلسله ي راماکریشنا تعلق دارند، و مردمان بسیار بیشتری هم هستند که راهب نیستند ولي ارادتي عمیق به راماکریشنا دارند.

ولي تمام این ها به راماکریشناي نادرست wrong توجه دارند. و هروقت که من این را گفته ام، آنان بسیار شوکه شده اند.

در ابتدا آنان عادت داشتند درگردهمایی های خود از من دعوت به سخنرانی کنند و زمانی که من شروع کردم روي این نکته تاکید کردن، آنان دیگر از من دعوت نکردند ، زیرا من تمام خوشي آنان را از بین مي بردم. آنان کسانی نبودند که بخواهند ساکت بنشینند و کاری نکنند و ببینند که بهار مي آید و علف ها به خودي خود مي رویند. آنان طالب ذکر خواندن، آیین ها، رقصیدن، يك تصویر از خدا و يك باور به خدا هستند.

و راماکریشنا، پیش از اینکه به اشراق برسد، به تمام این چیزها باور داشت، ولی پیش از اینکه بمیرد، همه چیز را ترك کرد. آن دوران کوتاه، تنها دوران بااهمیت در زندگی اوست.

ولی این بسیار خالی است، کاملاً خالی.
این فقط برای جویندگان سکوت، صفا و حقیقت است.

اشو عزیز:

امروز همانطور که مشغول نوشتن بودم، دریافتم که تمام پرسش های من به يك نقطه می رسند: آیا این واقعاً من هستم؟ آیا این اصیل است؟ آیا حقیقت من این است؟ پرسش واقعاً سوزنده این است: من کیستم؟
گاهی احساس می کنم که اگر این ذهن به مانع تراشی از چیزهای بی معنی ادامه بدهد، هرگز نخواهم دانست که من کیستم.
در اوقات دیگر این احساس را دارم که نزدیک تر می آیم، حتی نمی دانم سوالم چیست، ولی آیا می توانید لطفاً به آن پاسخ بدهید؟

من می دانم که سوال تو چیست و تو خودت هم می دانی. من پاسخ را می دانم. تو نیز پاسخ را می دانی. ولی پاسخ من فقط در تو يك باور می شود. ترجیح می دهم که به تو یاری دهم پاسخ را درون خودت بیابی، این اصالت دارد. تو می خواهی بدانی که کیستی. این يك پرسش اساسی است که همه می خواهند بدانند. و آن مانع، بزرگ نیست. مانعی عظیم نیست. تو فقط آنچه را که من همیشه از شما خواسته ام آزمایش کنید، نیازموده ای، هروقت زمان داری، افکار را مشاهده کن، یا هروقت مشغول کاری هستی، آنوقت کارکردن را مشاهده کن، آن کننده the doer را مشاهده کن.

تمام نکته در این است که ظرفیت تو برای مشاهده کردن باید افزوده شود. تو بیشتر و بیشتر يك مشاهده گر شفاف a clear watcher می شوی، و افکار ناپدید می شوند.

افکار بسیار بیچاره هستند. آن ها از خودشان زندگی ندارند. تو به آن ها زندگی می دهی، زیرا مشاهده شان نمی کنی. اگر آن ها را مشاهده کنی، شروع می کنند به ازبین رفتن،

زیرا حیات افکار، هویت گرفتن تو با آن هاست. تو می‌پنداری، "این‌ها افکار من هستند." این‌ها فکرهای تو نیستند، حتی یک فکر نیز به تو تعلق ندارد. تنها مشاهده‌گری مال تو است. تمامی افکار از بیرون بر تو وارد می‌شوند. اگر به سادگی مشاهده‌گر بمانی، آن‌ها همانطور که آمده‌اند، می‌روند. و آهسته آهسته، کمتر و کمتر خواهند آمد. آن‌ها مایل نیستند بدون دعوت بیایند. دوست ندارند بدون استقبال تو وارد شوند. و زمانی که تمام انرژی تو در مشاهده‌گری متمرکز باشد، هیچ انرژی برای افکار نمی‌ماند تا بر پرده‌ی ذهن حرکت کنند، به سادگی می‌ایستند. و لحظه‌ای که افکار وجود نداشته باشند، پاسخ آنجاست. آن پاسخ در واژگان نمی‌گنجد، _ آن پاسخ همچون یک تجربه می‌آید.

اشو عزیز:

یک پرستار که در بیمارستان با کودکان فلج و عقب مانده کار می‌کند، مورد زیر را برایم گفت: در آنجا یک پسر کوچک حدود چهار ساله بود که همیشه در تخت بود. تختش نه فقط میله‌های عمودی داشت، بلکه در سقف آن نیز میله‌های آهنی کار گذاشته بودند، مانند یک قفس. او نسبت به سن خودش بسیار کوچک بود و نمی‌توانست حرف بزند، راه برود و یا حتی بایستد. پوست روشنی داشت و تمام بدنش پر از موهای بلند به رنگ قهوه‌ای تیره بود و همیشه از دست‌ها و پاهایش از سقف آن قفس آویزان بود و صداهایی شبیه میمون در می‌آورد. او تمام خوراک‌هایی را که به او داده می‌شد، به جز موز رد می‌کرد و هیچ چیز دیگر نمی‌خورد. ولی با این وجود کودکی بسیار شاد و رفتارش دوستانه بود. انسان‌های اولیه شبیه میمون‌ها بوده‌اند و انسان امروزی غالباً شبیه میمون رفتار می‌کند. آیا ممکن است لطفاً نظری در این مورد بدهید؟

رفتار یک میمون، رفتار ذهن بی‌قرار است که از اینجا به آنجا می‌پرد، از این شاخه به آن شاخه، هرگز ساکن نیست، حتی قادر نیست حتی برای چند لحظه آرام بگیرد و بنشیند، همیشه کاری می‌کند، همیشه به جایی می‌رود و همیشه در فعالیت است، چه فعالیت‌ها بی‌معنی باشد و چه با معنی، چه مربوط و چه نامربوط.

حق کی‌ی آزاد است!

نظريه ي چارلز داروين شايد درست باشد و شايد نادرست، به احتمال بيشتر، نادرست است، زيرا ما هزاران سال است كه نديده ايم كه ميموني از درخت پايين بيايد و شروع كند مانند انسان راه رفتن. و چرا فقط بخش كوچكي از ميمون ها به انسان تغيير يافتند و بقيه ي ميمون ها ميليون ها سال است كه همان ميمون مانده اند؟ آيا به ذهنشان خطور نكرده است كه عموزاده هايشان، برادرانشان، خواهرانشان و عروس و دامادهايشان چنان پيشرفت كرده اند و اين ها هنوز هم از درختان آويزان هستند؟!

براي همين است كه مي گويم نظريه داروين به احتمال زياد درست نيست، از نظر واقعي درست نيست، ولي از نظر روانشناختي به نظر مي آيد كه اعتباري داشته باشد. ذهن انسان يك ميمون است. اگر ذهنت را مشاهده كني، مي تواني ببيني. هرگز آرام نيست. دشوارترين كار برايش اين است كه هيچ كاري نكند. ولي برخي انسان ها ترتيب ي داده اند تا از اين ذهن ميموني بيرون بزنند و قادر بوده اند تا هر زمان كه بخواهند بدون عمل بمانند.

در مشرق زمين، تامي عرفا در طول قرن ها در يك نقطه توافق داشته اند: كه اگر ذهن بتواند براي چهل و هشت دقيقه بدون وقفه ساكت بماند، از چنگ آن خلاص شده اي. آنوقت مي تواني به هر تعداد كه بخواهي، موز بخوري! ديوانه نخواهي شد you will not go bananas! ولي ذهن نميتواند حتي براي چهل و هشت ثانيه ساكت بماند، چه رسد به چهل و هشت دقيقه!

و تامي كار يك سالك روحاني همين است: تغيير دادن ذهن ميموني و آن را به وضعيت آرام درآوردن. شايد آن آخرين مرحله ي تكامل باشد.

سنگ هايي هستند كه حيات دارند، با وجودي كه بسيار خوابيده و ساكن هستند، زيرا رشد مي كنند. آنوقت درختان هم زندگي دارند و تحقيقات اخير نشان مي دهد كه بسيار هم حساس هستند. و سپس هزاران نوع حيوان وجود دارد. همگي آنان نيز نوعي هوشمندی دارند.

و سپس انسان وجود دارد. او بيش از هر موجود ديگر در دنياي شناخته شده، هوشمند است. اگر انسان بتواند از اين هوش استفاده كند تا به آن ميمون ياري دهد تا ساكن و آسوده شود، آنگاه "فراذهن" supermind به وجود خواهد آمد و تو شفافيتي خواهي داشت كه هرگز نداشتي، شفافيتي كه تو را از خويشتن و از دنياي اطرافت هشياري مي كند و تو را سرشار از سپاسي عميق مي سازد.

وگرنه، شاید *د/روین* از نظر واقعی *factual* درست نگفته باشد، ولی از نظر روانشناختی حق با اوست. با نگاه کردن به انسان، هرکسی می تواند حدس بزند که او به نوعی با میمون مرتبط است.

وقتی که عادت داشتم سالیان پیوسته در سراسر هند سفر کنم، تقریباً همیشه در قطار بودم، یا در هواپیما، در اتومبیل و فقط سفر می کردم و در حرکت بودم. برای من تنها مکان استراحت، قطار بود. زمانی که از قطار پیاده می شدم، دیگر امکانی برای استراحت وجود نداشت، هر روز پنج یا شش دیدار، کالج ها، دانشگاه ها، کنفرانس ها، دوستان، روزنامه نگاران، کنفرانس های مطبوعاتی. استراحت ممکن نبود. تنها مکان برای استراحت، قطار بود. پس از بیست سال پشت سر هم سفر کردن، نمی توانستم بخوابم، زیرا تمام سروصدای قطار و چرخ هایش و مردمی که ایستگاه ها در رفت و آمد بودند و دستفروش ها و مردمی که فریاد می زدند و تمام این ها دیگر وجود نداشت. شاید تعجب کنید که بدانید که من مجبور بودم آن سروصداها را روی نوار ضبط کنم تا هر وقت بخواهم بخوابم آن ها نوار را می گذاشتند و من فقط با شنیدن آن صداها به خوابی کامل فرو می رفتم. سپس نوار را برمی داشتند. در غیر این صورت دشوار بود و من پیوسته در جابجایی جا می شدم. بیست سال مدتی طولانی است و عادت شده بود.

بیشتر اوقات در کوپه ی تهویه ی مطبوع بودم که برای دو نفر است و چون خیلی خسته بودم، هیچ میلی به صحبت با آن شخص دیگر و پاسخ دادن به پرسش های او نداشتم. روزی در *آمریتسار* وارد قطار شدم. و آن مرد دیگر از پنجره به بیرون نگاه می کرد. هزاران نفر برای مشایعت از من آمده بودند. بنابراین او بسیار کنجکاو شده بود. وقتی وارد شدم، پای مرا لمس کرد. گفتم، "فقط بنشین. تو خیلی کنجکاو هستی. این نام من است. این نام پدرم است. این تعداد برادر دارم و این تعداد خواهر. یکی از خواهرانم مرده است. پدرم این تعداد برادر دارد و این تعداد خواهر دارد، هر دو خواهرهایش مرده اند. پدر بزرگم....."

او گفت، "ولی من چیزی در این مورد نپرسیده ام." گفتم، "خواهی پرسید! به جای اینکه وقت تلف کنم، من تمام اطلاعات ممکن را به تو می دهم و پس از این، فقط مرا ببخش، فراموش کن و بگذار استراحت کنم، هیچ چیز نپرس. من پنج دقیقه به تو وقت می دهم، هر سوالی که میل داری می توانی بپرسی."

گفت، "من نمی خواهم. تو شخص عجیبی هستی. من هرگز چنین آدمی ندیده ام. من هیچ چیز نگفتم. تو اسم خودت و برادران و خواهرانت و پدر و عمو و عمه هایت را به من می دهی."

گفتم، "پس تو راضی هستی؟"

گفت، "من راضیم، کاملاً راضیم."

پس گفتم، "خوب است. حالا من استراحت خواهم کرد. دیگر هیچ سوالی نباشد." ولی آن مرد درحال جوشیدن بود. اینها سوالاتی نبودند که او علاقه ای داشته باشد. او می خواست بداند که آن مردم برای چه آمده بودند، آموزش های من چیست، ولی حالا گفته بود که کاملاً راضی است و ما موضوع را خاتمه داده بودیم که دیگر سوالی نباشد. و من استراحت کردم و به او نگاه کردم و می توانستم دردرس او را ببینم. او چمدانش را باز می کرد، نگاهی به آن می انداخت و آن را می بست و سرجای خودش می گذاشت. کتابی را بر می داشت، نگاهی می انداخت و دوباره سرجایش می گذاشت، فقط برای اینکه کاری کرده باشد. به دستشویی می رفت و فقط بیرون می آمد. و من می دانستم که او هیچ کاری انجام نمی دهد. حتی بیهوده به دستشویی می رفت و باز می گشت. و من به سادگی نشسته بودم و او را تماشا می کردم و این او را بیشتر عصبانی می کرد زیرا می دانست که من او را می بینم و هرکاری که می کند احمقانه است و نیازی به آن کار نیست. باردیگر چمدانش را بدون دلیل باز می کرد. شروع می کرد به روزنامه خواندن که از صبح چند بار خوانده بود، و حالا عصر بود. باید تمام روز آن روزنامه را خوانده باشد و بازهم نگاهی می انداخت و آن را می بست و کنار می گذاشت، زیرا آن را خوانده بود. عاقبت گفت، "خدمتکار را صدا بزن و پیرس مامور کجا قطار کجا هست. من می خواهم جایم را عوض کنم."

خدمتکار گفت، "این کوپه چه اشکالی دارد؟ در هیچ کجای دیگر کوپه ای به این ساکتی پیدا نخواهید کرد؟"

مرد گفت، "مشکل همین است. این مرد مرا کاملاً ساکت کرده است. من نمی توانم کلامی حرف بزنم. و این مرا دیوانه می کند. من به دستشویی می روم و در آنجا کاری ندارم و بیرون می آیم و چمدانم را باز می کنم و هیچ دلیلی برای بازکردن آن ندارم. و این مرد عجیبی است. او فقط آنجا نشسته و به من نگاه می کند."

اگر نگاه نمي کرد، اشکالي نبود، ولي فقط تماشا کردن هاي او و رفتار هاي احمقانه ي من... من فقط مي خواهم به کويه ي ديگري بروم."

خدمتکار گفت، "بگذار مامور قطار بيايد."

مسئول قطار conductor آمد و گفت، "مشکل چيست؟ تمام کويه ها پر هستند. ما فقط مي توانيم از کسي بخواهيم که جايش را با شما عوض کند."

گفتم، "مشکلي نيست. من مي توانم جايم را عوض کنم. من مي توانم در صندلي او بنشينم و او مي تواند در صندلي من بنشيند."

مامور قطار گفت، "خيلي ساده شد. راه حل در همينجاست. چرا نگران هستيد؟ فقط صندلي ها را عوض کنيد."

او گفت، "شما چيزي درك نمي كنيد. در دسر، خود اين مرد است و اين کار فرقي نخواهد کرد، از همان صندلي هم او مي تواند مشکل درست کند."

مامور قطار گفت، "اين مرد سال هاست که سفر مي کند و من او را مي شناسم. او براي هيچکس در دسر درست نمي کند."

مرد گفت، "چطور مي توان توضيح داد؟ او هيچ کاري نمي کند. او فقط راه تمام پرسش ها را بسته است، بدون هيچ سوالي بدون هيچ گپ زدي، من دارم ديوانه مي شوم. و اين تماشا کردن او مرا ديوانه کرده است و اين عوض کردن صندلي ها تفاوتی ايجاد نخواهد کرد."

مامور قطار گفت، "اين وراي درك من است. نمي فهمم." و از من پرسيد، "آيا شما مي فهميد؟"

گفتم، "من نمي فهمم، زيرا اين مرد خوبي است و هيچ کار ناجوري نمي کند. فقط چند کار معصومانه انجام مي دهد، چمدانش را باز مي کند، آن را مي بندد، بدون هيچ دليلي. ولي اين چمدان خودش است، مي تواند هرچندبار که بخواهد آن را باز و بسته کند، من مانعش نخواهم شد. من مي دانم که آن را بيهوده باز مي کند ، ولي چمدان خودش است. او به دستشويي مي رود، براي من مشکلي نيست، مي تواند هرچندبار که بخواهد برود. مي تواند همان روزنامه را هرچندبار که بخواهد بخواند. مي تواند کتابش را باز کند و ببندد. مي تواند تمام اين تمرينات را انجام دهد. من اعتراضی ندارم. چرا او اينهمه نگران است؟"

ولي آن مرد فقط وسايلش را برداشت و به مامور قطار گفت، "بايد جايي ديگر براي پيدا كني، وگرنه من به درجه يك مي روم، نيازي به تهويه مطبوع نيست، زيرا زندگي كردن با اين مرد براي بيست و چهار ساعت، آن سفر بيست و چهار ساعت ادامه داشت، من زنده به خانه نخواهم رسيد. قلبم خيلي تند مي زند. و اين درست است، او كاري نكرده جز اينكه نام خودش را و پدرش و تمام اقوامش را به من گفته است!"

مامور قطار گفت، "ولي اينكه ضرري ندارد، او خودش را معرفي مي كرده است." ولي آن مرد به داخل كوپه نمي آمد. فرار كرد. و گفت، "من هرجاي ديگر اين قطار كه باشم خوب است، فقط نمي توانم وارد اين كوپه شوم."

گفتم، "اين خيلي خوب است. اين تمام چيزي است كه من مي خواستم! حالا مي توانم استراحت كنم. و هيچكس ديگر را به اينجا نفرست چون همين چيز تكرار خواهد شد." انسان بسيار بيقرار است، او فقط به انجام دادن يك كار پس از كار ديگر ادامه مي دهد، بارها و بارها اثاثيه ي اتاق را عوض مي كند، چيزها را از اينجا به آنجا منتقل مي كند، طوري كه نيازي به آن ها نيست. ولي نمي تواند ساكت بنشيند. و اين تنها چيزي است كه بايد آموخته شود، فقط نبودن روي درخت تفاوتي را ايجاد نمي كند! در سكوت بنشين.

تنها انساني كه در مراقبه ي عميق باشد به وراي ميمون بودن مي رود و براي نخستين بار، انسان واقعي مي شود.

اشو عزيز:

ده سال پيش وقتي كه نخستين بار مراقبه ي پويا را تجربه كردم، چنان عالي بود كه من انتظار نتايج فوري، به شكل تجربه هاي شگفت آور و عجيب روحاني را داشتم. در سومين روز تقريباً تسليم شدم و مي خواستم پولم را پس بگيرم كه واي و واه! ستارگان در پيش چشم منفجر شدند: "خدائي من، واقعاً كار مي كند!" فكر كردم و در شگفت شدم كه آيا نيازي هست كه آن دوره ي ده روزه را به اتمام برسانم يا نه، اين خودش است!

وقتي كه چشم بند خودم را برداشتم، دريافتم كه اين واقعه، اولين و آخرين تجربه ي روحاني من، فقط در نتيجه ي كش تنگ چشمبندم بوده است.

فقط حالا است که تشخیص می‌دهم که جایی بین آن زمان و اکنون،
من از این انتظار دست برداشته‌ام که در هر لحظه کائنات روی سرم منفجر شود.

همین نشستن در کنار پای شما و نوب شدن
و بسیار آرام آرام اوج گرفتن، بسیار عالی است.
آیا این فقط یک عارضه می‌میانسالی است؟

نه، این عارضه می‌میانسالی نیست. عارضه می‌بلوغ است، عارضه می‌ادارگی ژرف
است. روحانیت spirituality چیزی فوق العاده و تجربه می‌با انفجارهای رنگی و ستارگان
نیست. روحانیت موقعیت بسیار معصومانه می‌آگاهی است، جایی که هیچ اتفاقی رخ
نمی‌دهد، تمامی خواسته‌ها رفته‌اند، هیچ اشتیاقی وجود ندارد، هیچ جاه طلبی وجود
ندارد. همین لحظه، تمام و کامل است.
این عارضه به سبب میانسالی نیست. واژه می‌میانسال "خفیف کننده است.

در طریقت روحانی هیچکس با آن برخوردی ندارد. برعکس، فرد یک کودک می‌شود ،
دوباره زاده شده، ساده، باتوکل، چشمانی پرازشگفتی. هرچیز کوچک ، گل ها،
پروانه ها، پرندگان، همه چیز، یک راز است. تو در معصومیت و شادمانی پاک خودت،
توسط چیزهای معجزه آسا احاطه شده ای. این هیجان نیست. این یک شادمانی ساکت و آرام
است. تب آلوده نیست. رقصی در آن هست، ولی دیدنی نیست. می‌توانی در ژرفا و مرکز
وجودت احساس کنی، ولی حرکتی وجود ندارد.
بنابراین چیزی که حالا رخ می‌دهد، درست است. فقط به آن اجازه بده ، آن را
با میانسالی خواندن، محکوم نکن.

این بازگشت کودکی تو است. باردیگر زاده می‌شوی، تولدی دوباره است.

اشو عزیز:

چند روز پیش در سیاهچاله بودم، فقط يك تهی بودن بزرگ وجود داشت ،

راهی برای بیرون آمدن نبود.

به خودم گفتم، "به رختخوابت برو و فقط با آن باش."

به اتاقم رفتم و روی تختم دراز کشیدم و عمیقاً احساس کردم که مایلم بمیرم.

درست در همین لحظه ناگهان تختم شکست و سرم به دیوار خورد. روی زمین پخش شدم.

اشو، آیا شما این کار را کردید؟

این مرا آزار داد، ولی آن سیاهچاله دیگر وجود نداشت.

طبیعی است. چه کس دیگری اینکار را می کرد؟ اگر دیگری چنین کرده بود آنوقت سرت به دیوار نمی خورد و آن سیاهچاله نمی رفت. شاید تختت شکسته می شد و شاید روی زمین می افتادی، ولی آنوقت در يك سیاهچاله ی بزرگتر بودی! اگر آن سیاهچاله از بین رفته است، پس باید که کار من باشد ، تردیدی در این نیست!

اشو عزیز:

بیشتر از دو ماه است که شما از این خانه بیرون نرفته اید و به نظر می رسد که شما

از چیزی که من آن را يك زندگی کسالت آور می خوانم بسیار لذت می برید.

اشو ، چه چیزی است که برای ما چنین دشوار است ، وگاهی بسیار ترس آور ، که با آن

احساس های تنهایی، خالی بودن و تهی بودن رویارو شویم؟

آیا پنهان کردن این خالی بودن همان آروزی هیجان داشتن است؟

آوش Avesh ، اگر کسی با خودش شادباشد، متمرکز باشد، نیازی نیست به هیچ کجا برود، زیرا نمی توانی هیچ جایی را بهتر از وجود دورنی خودت پیدا کنی. تمام رستوران ها، سینماها، قمارخانه ها مورد بازدید مردمانی بسیار بیچاره اند که تماسشان را باخودشان ازدست داده اند. آنان نمی دانند که در درونشان فضایی را دارند که زیباترین و لذیذترین است.

البته هرکس به من نگاه کند فکر می کند که باید زندگی یکنواخت و کسل کننده ای باشد. من می توانم برای زندگانی های متعدد در اتاقم زندگی کنم. من هیچ فایده ای نمی بینم که

به هیچ کجا بروم ، زیرا آنچه را که شما در پی آن هستید، من یافته ام و آن را در درونم یافته ام. و شما در سراسر دنیا دنبال آن می گردید و پیدایش نخواهید کرد.

برای تو، یقیناً به نظر می رسد که اگر مجبور بودی در يك اتاق زندگی کنی، احساس بی حوصلگی می کردی، ولی تاجایی که به من مربوط است، حتی فکر بیرون رفتن در من پیش نیامده است. من فقط چنان عمیقاً و چنان زیاد از خودم لذت می برم که نمی توانم تصور کنم که جایی وجود داشته باشد که مرا بیش از آنچه که هستم بسازد.

من در تمام دنیا بوده ام. من در میلیون ها خانه و هتل به سر برده ام... ولی این اهمیت ندارد، من هرکجا که هستم، همیشه خودم هستم. و چون هرجا که هستم مسرورم، آن مکان برایم سرور انگیز می شود.

در کرت Crete يك خبرنگار یونانی از من پرسید ، زیرا او مرا در پونا Poona دیده بود، در اورگان Oregon دیده بود و اینک در کرت با من مصاحبه می کرد ، "اشو، چگونه همیشه ترتیبی می دهید که در بهشت زندگی کنید؟"

گفتم، "مسئله ی یافتن بهشت نیست. مسئله ی حمل کردن آن در درون است، تا هرکجا که بروی در آنجا وجود داشته باشد. و اگر آن را در درونت نداشته باشی، نمی توانی آن را در هیچ کجای دیگر پیدا کنی. بهشت فقط در يك مکان وجود دارد و آن در درون تو است. ربطی به خانه ها و مکان ها ندارد. و اگر حوصله ات سر برود، این فقط یعنی که تو امیدوار بودی آن را در اینجا پیدا کنی و آن را پیدا نکرده ای پس کسل هستی و فکر می کنی به مکان دیگری بروی تا آن را بیابی.

در آنجا نیز آن را نمی یابی، پس باردیگر حوصله ات سر می رود و زندگی شروع می کند به بیشتر و بیشتر کسالت آور شدن. همانطور که پیر می شوی، زندگی يك کسالت محض sheer boredom می شود، زیرا شروع می کنی به درك این که بهشت در هیچ کجا وجود ندارد. و معجزه این است: تو در تمام این مدت آن را در درونت حمل می کرده ای. می توانی به کره ماه بروی، ولی به درون نخواهی رفت، نمی توانی آن را باور کنی: "درون من و بهشت؟ ناممکن است!"

تو شرطی شده ای که از خودت متنفر باشی، خودت را سرزنش کنی، خودت را رد کنی: "درون من؟ و بهشت؟"

بنابراین از همان آغاز، رد شدن است. هرگز به درون نمی روی.

فقط این را امتحان کن. من تو را باز نمی دارم..... اگر بهشت خودت را یافته باشی، هنوز هم می توانی به رستوران بروی، هنوز هم می توانی به سینما بروی، هنوز هم می توانی به قمارخانه بروی، ضرری ندارد. ولی در هیچ کجا احساس کسالت نخواهی کرد.

در زندان آمریکا که بودم، هر پنج زندانبان، یکی پس از دیگری، دیربازود حیرت می کردند که من امور را به چه راحتی دریافت می کنم. و از من می پرسیدند، "به نظر نمی آید که شما مختل شده باشید. آشکارا به نظر می رسد که دولت می خواهد شما را تحقیر کند، ولی شما تحقیر نشده اید. کاملاً از آن لذت می برید." گفتم، "اهمیتی ندارد. من هر جا باشم خودم هستم، در زندان یا در کاخ. من تغییر نمی کنم. فضای درونی من بی تغییر می ماند. هیچکس نمی تواند مرا تحقیر کند. هیچکس نمی تواند مرا رنجور سازد."

درواقع، درست عکس این رخ داد: وقتی که از نخستین زندان بیرون آمدم، جایی که بیشتر از همه جا ماندم، در چشمان زندانبان اشک جمع شده بود. و او گفت، "ما دلمان برای تنگ می شود. دلم می خواست که نزد ما می ماندی. تو تمام طعم این زندان را تغییر دادی."

من در بخش بیمارستان بودم و بیشتر اوقات در اتاق پرستار یا در اتاق دکتر نشسته بودم. و تمام مقامات زندان می آمدند و سوال می پرسیدند. و سرپرستار به من گفت، "چنین چیزی هرگز قبلاً اتفاق نیفتاده است. این مقامات عالی رتبه، این مردمان گنده هرگز اینجا نمی آیند. هر ماه یکی دو دقیقه برای بازدید می آیند. و حالا روزی شش بار رییس زندان می آید، پزشکان می آیند، همه می آیند و همه مشکلات روحی دارند و شما اینجا را یک مدرسه کرده اید."

یکی از پرستارها بسیار علاقمند بود، زیرا لیسانس خودش را در فلسفه گرفته بود و گفت، "این نخستین فرصت من است تا با کسی صحبت کنم که مشکلات مرا درک می کند. من نمی توانم با هیچکس در این زندان صحبت کنم. من پس از گرفتن لیسانس خودم به اینجا ملحق شدم و یک پرستار شدم. من نه می توانم چیزی را که می دانم برای اینها بگویم و نه می توانم از کسی سوال کنم." او حتی برای تعطیلات هم بیرون نمی رفت و دائماً نزد من می آمد.

و آنان بسیار خوشحال بودند که من سه روز تمام با آنان بودم... همیشه این را به یاد خواهند داشت. و آنان عکس های مرا از روزنامه ها می بریدند و از من امضا می گرفتند تا یادگاری نگه دارند.

ولی من گفتم، "آیا با سایر زندانیان هم چنین می کنید؟" گفتند، "ما نمی توانیم شما را به چشم يك زندانی نگاه کنیم. فقط می توانیم شما را به عنوان میهمان نگاه کنیم."

مسئله این نیست که کجا باشی. مسئله این است که آیا خویش را می شناسی یا نه. اگر شناسی، هر مکانی يك جهنم است و دیریا زود کسالت آغاز می شود. بنابراین با تغییر دادن مکان نمی توانی از بیحوصلگی و کسالت فرار کنی، همچون سایه تو را تعقیب خواهد کرد. فقط با تغییر دادن آگاهی است که از هرگونه امکان کسالت خلاص خواهی شد.

این پرسش تو بود که به یادم انداخت که آری، من دوماه است که بیرون نرفته ام. من حتی در موردش فکر هم نکرده بودم. من فقط می آیم تا شما را ببینم و با شما خوش باشم و سپس می روم و در اتاقم می مانم ، فقط با خودم. من نیازی ندارم که چمدان یا کتاب ها را باز و بسته کنم. آن میمون مرده است!

اشو عزیز:

چرا هرکجا که می رویم، آنان تلفن های ما را کنترل می کنند؟
آیا می خواهند به رایگان هدایت روحانی به دست آورند؟

البته! بگذار به دست آورند. ما چیزی نداریم که پنهان کنیم. می توانند اینجا بیایند و خوش باشند.

ولی این ها مردمانی بیچاره هستند!
اینان از آمدن خجالت می کشند، پس استراق سمع می کنند.

بنابراین هروقت با تلفن صحبت می کنید، چند تا توصیه روحانی برای شنوندگان بفرستید!

حق کپی آزاد است!

اشو عزیز:

داشتن يك معشوق داغ چيزي است، ولي داشتن يك مرشد داغ، واقعاً چيزي ديگر است!

چه مي گوييد؟

اين پرسشي بسيار دشوار است.

گيتا اين را درك كرد. اين موردی ديگر است، زيرا مرشدان داغ هرگز وجود نداشته اند.

اين تجربه اي كاملاً تازه است.

معشوقان داغ هميشه وجود داشته اند، ولي آنان بسيار به زودي سرد مي شوند.

نمي تواني به آنان متكي باشي.

ولي مرشد داغ، مرشد داغ است!

درواقع، من بايد هميشه خودم را در هواي تهويه مطبوع قرار دهم!

فصل چهل و چهار هفدهم ژوئن 1986، صبح

خود عطر عشق

اشو عزیز:

هر وقت در مورد متحول ساختن شهوت به مهر سخن می گوید،
چیزی در قلبم تکان می خورد، ولی با این وجود،
درک نمی کنم این یعنی چه؟ آیا ممکن است بار دیگر برایم توضیح دهید؟

آن انرژی که شهوت passion خوانده می شود، همیشه متوجه یک شخص است. شهوت مالکیت دارد و به سبب همین مالکیت، زشت است. تبدیل شهوت به مهر compassion یعنی که انرژی عشق تو به شخص بخصوصی متوجه نیست، فقط عطر خودت است، حضور تو است، فقط همانطوری که هستی است. جهت دار نیست، بنابراین هرکس که نزدیک بیاید، عشق تو را احساس می کند، و این مهر، مالکیت ندارد non-possessive "عشق بامالکیت" عبارتی متناقض است، زیرا مالکیت یعنی که تو آن شخص دیگر را به یک شیئی تنزل داده ای. فقط اشیاء را می توان مالک شد، نه اشخاص را. فقط اشیاء را می توان صاحب شد، نه افراد را.

کیفیت اساسی یک شخص که او را از اشیاء متمایز می کند، آزادی او است و مالکیت و تصاحب، این آزادی را نابود می کند.

بنابراین از یک سو می پنداری که آن شخص را دوست داری و از سوی دیگر خود آن عصاره و کیفیت اساسی او را نابود می کنی.

مهر، رهاکردن عشق است از چنگ مالکیت. آنگاه عشق فقط یک درخشش نرم است، بدون اینکه جهت دار باشد و متوجه یک شخص باشد. تو آن را بارش می کنی، فقط به این دلیل که سرشار از آن هستی، ولی این مسئله ی فکرکردن تنها نیست.

شهوت باید از تمامی روند مراقبه گذر کند تا به مهر تبدیل شود. مراقبه تمام احساس مالکیت، تصاحبگری و حسادت را از بین خواهد برد و آن عصاره ی خالص، آن عطر عشق را باقی خواهد نهاد.

فقط انسانی که عمیقاً در مراقبه ریشه گرفته باشد می تواند مهر بورزد.

حق کیی آزاد است!

بنابراین هرگاه می گویم که شهوت را به مهر تبدیل کنید، منظورم این است که بگذارید انرژی شما توسط مراقبه، از تمامی زباله هایی که دارد پاک گردد. بگذارید فقط رایحه ای باشد در دسترس همگان. آنگاه آزادی هیچکس را نابود نخواهد کرد، بلکه آن را غنی می سازد و لحظه ای که عشق تو آزادی دیگری را غنی سازد، عشق چیزی روحانی خواهد بود.

اشو عزیز:

پس از اینکه دیدم آنان با شما چنین با قهر و خشونت رفتار کردند، بیشتر و بیشتر از آمریکایی بودن خودم احساس شرمندگی می کنم. و به نظر می آید که رابطه ی نمادین اقتصادی آمریکا و سایر کشورها، رفتار مستقل آن کشورها با شما را بسیار دشوار ساخته است. برای من حتی مشارکت اقتصادی در اقتصاد آمریکا و لذت بردن از منافع آن نیز به یک تضاد بدل شده است، زیرا که می دانم مالیاتی که می پردازم صرف پایمال کردن حقوق بشر در سراسر دنیا می شود. آیا ممکن است که این گفتار مسیح که "آنچه را که از آن سزار است به سزار برگردانید" را عمل کنیم و باز هم احساس یکپارچگی و احترام به خویش داشته باشیم؟ من احساس می کنم که یک منافق هستم که مانند همیشه به کار و کسب خودم ادامه می دهم، ولی اگر دهانم را بازکنم، دچار دردسر خواهم شد.

من نمی توانم به شما بگویم که آنچه را که به سزار Caesar متعلق است به سزار بازگردانید، زیرا هیچ چیز مال او نیست و این به اصطلاح سزارهای شما فقط دزدانی بزرگ هستند، آنقدر بزرگ هستند که قانون نمی تواند آنان را دستگیر کند. تمامی رهبران سیاسی شما جنایتکار هستند، ولی آنان هستند که قوانین کشور را وضع می کنند و آنان کسانی هستند که دزدان کوچک را مجازات می کنند. هیچکس فکر نمی کند که این خانواده های سلطنتی و این خون های سلطنتی چگونه به وجود آمدند؟ طبیعت، جداگانه خانواده ی سلطنتی تولید نمی کند و نه حتی چیزی چون "خون سلطنتی" Royal blood وجود دارد. گروه های خونی مختلف وجود دارند، ولی گروه خونی چون "خون سلطنتی" وجود ندارد!

آنچه که امروزه به نام خانواده ي سلطنتي وجود دارد، روزگاري يك دسته راهزني بوده، يك مافيا Mafia: کسانی که زمین دار بودند، مردم را مي کشتند و مردمان را در مالکیت داشتند و آهسته آهسته دیگر نیازی نبوده که دزد و راهزن باقي بمانند. به قدر کافي به دست آورده بودند و از روي ترس به آنان احترام گذاشته مي شد. در تاريخ طولاني بشر، اين افراد آهسته آهسته به عنوان خانواده هاي سلطنتي جافتادند. خونشان ویژه شد.

و هنوز هم در قرن بيستم چیزها عوض نشده اند. درست همانطور که شاهان و ملکه ها از نسل هاي دزدان بوده اند، سياست بازها نیز از گروه دیگری از جانپان به وجود آمدند.

بنابراين من نمي توانم به شما بگويم که آنچه را که به سزار تعلق دارد به سزار بازگردانيد. هيچ چیز مال او نيست و هيچ چیز نبايد به او بازگردانده شود.

اين نگرش کهنه ي سازشکارانه بوده است: "چرا به دردرس بيفتي؟ چیزی را که مال سزار است به او بده و او در عوض به تو امنيت و حفاظت مي بخشد!"

اگر واقعاً ناراحت هستي و صادقانه احساس مي کني که در فعاليت هاي ت چیزی جنايتکارانه وجود دارد، پس حرکتی بکن که شامل پرداخت ماليات نباشد. براي نمونه، در بسياري از کشورها، کشاورزي از ماليات معاف است.

پول زيادي به تو نخواهد داد و وادار مي شوي براي امرار معاش سخت کار کني، ولي آرامش، تماميت، فرديت و سروري عظيم خواهي داشت. توليد مي کني، سازنده هستي و به خودت و به ديگران کمک مي کني، ولي به جنايتکارها کمک نمي کني.

و در هر کشوري فعاليت هايي هست که از ماليات معاف هستند. مردم بايد به سمت اينگونه فعاليت هاي اقتصادي روي آورند. اين ها قدرت سياست بازهاي جنايتکار را تضعيف مي کنند.

ماندن بدون سازشکاري در اين دنيا، به يقين انسان را دچار دردرس خواهد کرد، ولي ارزشش را دارد. بسيار بسيار پربها است. ما به مردمی نیاز داریم که حاضر باشند به دردرس بيفتند، ولي سازش نکنند، اين ها نمک هاي واقعي روي زمين هستند ، بشريت مي تواند به آنان افتخار کند.

اشو عزیز:

به نظر مي آيد كه انسان از مرادلي به هم پيوسته گذر كرده است ،
از قبيله به خانواده به جمع، از ادیان جادوگري، به شبه ادیان، به دین بدون دین و از
شكارچي كوچ نشين تا كشاورز و اينك تا كولي كيهاني.
آيا اين مراحل واقعاً به هم متصل هستند؟

متصل هستند. مانند پله هاي يك نردبام مي مانند. براي نمونه، در ابتدا كشاورزي براي
انسان غير ممكن بود. او هيچ فكري نداشت كه كشاورزي ممكن است. او حيوانات را ديده
بود كه حيوانات ديگر را مي خورند، اين نخستين فكر از شكار كردن را به او داده بود ، كه
"اين تنها راه به دست آوردن غذا است." نمونه اي پيش چشم داشت. ولي نمي تواني تالبد
شكار كني. همچنانكه جمعيت انسان ها بيشتر و بيشتر شد و جمعيت طعمه هاي بينوا رو به
كاستي گذاشت ، زيرا كشته مي شدند ، انسان مجبور بود راه هاي ديگري براي بقا بيابد.

هميشه تنها در يك بحران عميق است كه انسان چيزي تازه مي يابد.

سپس انسان به درختان، ميوه هاي آن ها و رشد وحشي سبزيجات نگاه كرد. و راه ديگري
نبود، پس آزمایش کردند و موفق شدند. و فقط با تماشا كردن دريافتند كه نيازي نيست
به طبيعت متكي باشند، زيرا بارديگر فقط نابود مي كنند و مصرف مي كنند. مي توانند
كشاورزي كنند. آنان ديدند كه ميوه ها بر زمين مي افتند و جوانه مي زنند. فقط
با مشاهده كردن بود كه انسان كشت كردن را آموخت.

اين ها به هم متصل هستند و همدیگر را پوشش مي دهند.

شكار ادامه دارد، ولي اينك يك بازي شده است. انسان به آن متكي نيست.
قاتلان حرفه اي وجود دارند كه به پرورش حيوانات اقدام كرده اند. درست همانطور كه
شما ميوه يا گندم پرورش مي دهيد، آنان حيوان پرورش مي دهند و براي شما گوشت تهيه
مي كنند. تمام زمين گوشتخوار باقي مانده است.

فقط بخش كوچكي در هندوستان و برخي افراد در بيرون از هند هستند كه اين روش
زندگي كاملاً زشت و غيرحساس را رها كرده اند.

و اگر تمام بشريت تصميم بگيرد كه ديگر گوشت نخورد، بي درنگ راه هاي جديدي
خواهد يافت. تمام اقيانوس ها در اختيار هستند. اقيانوس سبزي هاي خودش را دارد كه

بسیار مغذی هستند. می توانیم همانطور که در روی زمین کشاورزی کرده ایم، در اقیانوس هم کشاورزی کنیم.

هر مرحله ای به عنوان یک گام برای مرحله ای دیگر به هم مربوط است. در ابتدا خانواده ای وجود نداشت، فقط قبیله بود، بنابراین نمی توانستی بگویی که پدر آن پسر کیست. فقط مادر مشخص بود. هنوز هم کشورهایی وجود دارند که اگر فرمی را پر کنی، در آن نام پدر را نمی پرسند، بلکه نام مادر را می پرسند. برای نمونه، محمدیان اعتقاد ندارند که مریم از یک روح مقدس حامله شد. به نظر هرکس که مسیحی نباشد، این فکری احمقانه است.

ولی یک چیز قطعی است که یوسف Joseph پدر عیسی مسیح نیست، و برای پوشاندن تمام قضیه، روح القدس holy ghost را وارد ماجرا کرده اند. محمدیان به بکرزایی virgin birth معتقد نیستند، بنابراین هرگاه در مورد عیسی سخن می گویند، او را "عیسی بن مریم" می خوانند یعنی "عیسی پسر مریم"، نه پسر یوسف.

همین در تمام دنیا رایج بود. مردم فقط نام مادرشان را می دانستند. در /پانیشادها Upanishads، داستانی بسیار زیبا وجود دارد که نشان می دهد یک قدیس واقعی چگونه واکنش نشان می دهد.

من تقریباً بیست سال در شهر جبل پور Jabalpur در هند زندگی کرده ام. باید شهری بسیار قدیمی باشد، زیرا نام آن از یک قدیس بسیار بزرگ به نام جبلی Jabali مشتق شده است. این داستان در مورد جبلی است.

مرد جوان بود که می خواست نزد جبلی آموزش ببیند، ولی فقط طبقه ی بر/همین بود که می توانست آموزش ببیند. و مشکل این پسر این بود که مادرش چنان فقیر بود که نتوانسته بود ازدواج کند و آن زن در منزل های بسیار خدمت کرده بود و چنان زیبا بود که بسیاری از مردان از فقر او سوءاستفاده کرده بودند. بنابراین وقتی که ساتیاکام Satyakam مردی جوان شد، به مادرش گفت، "من می خواهم نزد یک مرشد بزرگ بروم و درس بخوانم."

مادرش گفت، "کاری دشوار خواهد بود، زیرا فقط بر/همین ها را می پذیرند و من نمی توانم مطمئن باشم که آیا پدرت یک بر/همین بوده است یا نه. من نمی دانم پدر تو کی بود. پس می توانی بروی، ولی وقتی که آن مرشد نامت را بپرسد، تو نام خودت و نام مرا بگو و بگو که پسر من هستی. و البته او تعجب خواهد کرد، زیرا

معمولاً نام مادر به کار نمی رود. و او از تو خواهد پرسید، «پدرت کیست؟» آنوقت دقیقاً آنچه را که به تو گفتم به او بگو.

بنابراین ساتیا کام نزد جیلی رفت و گفت، "مادرم بسیار زیبا بود و بسیار فقیر. او نتوانست ازدواج کند و بسیاری از مردان از فقر او سوء استفاده کردند و بنابراین او نمی داند که پدر من کیست. و او مرا فرستاده تا حقیقت را به شما بگویم. حالا بستگی به شما دارد که مرا بپذیرید یا رد کنید."

تمام آن جمع مریدان ساکت شدند. جیلی گفت، "کسی که چنین حقیقتی را بیان کند، باید يك بر/همین باشد. تو قبول شدي. فقط يك بر/همین می تواند چنین شجاع باشد که بگوید، «من نمی دانم پدرم کیست. فقط نام مادرم را می دانم.»"

و ساتیا کام به نوبه ی خودش فرزانه ای کبیر شد. و چون جیلی او را پذیرفته بود، هیچکس دیگر در بر/همین بودن او تردیدی نکرد. دلیلی که او آورده است بسیار زیباست. او گفته که ممکن است يك روحانی از طبقه ی بر/همین، انسانی نادرست باشد، ولی غیر ممکن است که يك انسان راستگو بتواند چیزی جز يك بر/همین باشد.

جامعه بشری از مرحله ی قبیله ای مادرسالاری، به خانواده ی گسترده رسیده، جایی که تمام برادران باهم زندگی می کرده اند، فرزندان، همسرانشان، عموها، پدر، و این شیوه ای اقتصادی بود، زیرا فقط چند نفر می توانستند کار کنند و بقیه مورد حمایت آنان بودند.

و سپس جمعیت روبه ازدیاد گذاشت و خانواده ی گسترده نیز مجبور شد از هم بپاشد. بنابراین نخست قبیله به خانواده های گسترده تقسیم شد. قبیله پدیده ای بزرگ بود. و سپس خانواده ی گسترده به واحد خانواده تقسیم شد، جایی که فقط پدر و مادر و فرزندان هستند.

و اینك اوضاع چنان است که حتی خانواده نیز نمی تواند حمایت شود، بسیار پرهزینه، غیراقتصادی و غیرروانشناختی است.

بنابراین مفهوم "جمع" commune به وجود آمده است: که شامل چیزهای مختلفی خواهد بود: رهایی از ازدواج، که يك بار روانی شده است، آزادی از مسئولیت های پدری و مادری، آزادی از دروسهای کودکان، آزادی از نگرش مستبدانه و انحصارگرایانه ی والدین برای فرزندان، زیرا فرزندان به جمع تعلق دارند، نه به پدر و مادر. و چون جمع به

واحدهای ثابت تقسیم نمی شود و یک پدیده ی متحرک است، بیشتر زنده است و شادمان تر است. مردم هرکجا که گیر کنند می توانند از هم جدا شوند. هیچکس نیاز ندارد تقاضای ازدواج یا درخواست طلاق بدهد. تنها چیزی که آنان نیاز دارند در موردش اجازه بگیرند، در مورد داشتن فرزند خواهد بود، زیرا اینک مسئولیت فرزندان با جمع است.

تازمانی که جمع اجازه ندهد، آنان نمی توانند بچه دار شوند. این به تمام دنیا کمک می کند تا از جمعیت دنیا کاسته شود ، نه تنها کاسته شود، بلکه فقط فرزندانی به دنیا بیاورد که مورد نیاز هستند. انسان های غیر لازم، میانحاله mediocre و نادان فقط بارگران هستند.

تمامی آگاهی یک جامعه می تواند بالا برود.

دیر یا زود فرزندان خارج از رحم مادر به دنیا خواهند آمد ، زیرا این یک ائتلاف عظیم است ، زن برای نه ماه تمام مطلقاً از انجام هرکاری ناتوان است. برای همین است که در طول تمام تاریخ، باوجودی که نیمی از مردم زمین را زنان تشکیل داده اند، زنان نتوانستند چیزی تولید کنند، نتوانستند چیزی خلق کنند، نتوانستند نوابغی بیرون بدهند. و آنان مجبور بودند اسیر مردان باشند، زیرا مجبور بودند به مردان تکیه کنند.

فرزندان می توانند در آزمایشگاه های علمی بسیار کامل تر به دنیا بیایند. آنان سالم تر خواهند بود و نقص های کمتری خواهند داشت. می توانیم هرچه که بخواهیم به آنان بدهیم ، چه رنگی داشته باشند، چه نوع مو، چقدر طول عمر، چه نوع سلامت، چه نوع ذهنیت. اینک همه چیز در دست انسان است.

بنابراین فرزندان تحت مسئولیت جمع هستند و جمع توسط تجهیزات علمی آزمایشگاهی از آنان مراقبت خواهد کرد.

هر چیز تازه به نظر عجیب می رسد.

وقتی نخستین قطار از ایستگاه لندن راه افتاد، فقط یک مسیر هشت مایلی ، هیچکس حاضر نبود حتی به رایگان در آن بنشیند. نهار رایگان نیز می دادند. زیرا کلیساها برای ماه ها بود که موعظه می کردند که خداوند قطار را خلق نکرده است و این باید اختراع شیطان باشد. و آنان به مردم می گفتند، "می توانید در قطار بنشینید. قطار می تواند راه بیفتد، ولی چه تضمینی هست که قطار بایستد؟" ، طبیعی است که قطار هرگز قبلاً نایستاده بوده، زیرا هرگز راه نیفتاده بود! "وقتی که سوارش شوید، تا ابد خواهد رفت. متوقف نخواهد شد. این یک کلاک اهریمنی است!"

فقط مردمانی بسیار شجاع، بی‌خداها، agnostics، عارفانی که خدا را نمی‌دانستند، دانشمندان، آمدند تا در آن قطار بنشینند و آنان نیز بسیار عصبی بودند، زیرا يك مخاطره را پذیرفته بودند. خانواده‌ی آنان ترغیبشان می‌کردند که این کار را نکنند، زیرا اگر قطار نایستاد، چه برسر آنان خواهد آمد؟

ولی قطار راه افتاد. متوقف شد. بازگشت. امروزه هیچکس از قطار وحشتی ندارد، کسی اهمیتی نمی‌دهد که آیا قطار را خدا خلق کرده یا نه!

انسان قرن‌ها بوده که بسیار مباحثات کرده است: "این فرزند من است."، چه این فرزند يك احمق باشد و چه نباشد، اهمیتی ندارد، او مباحثات می‌کند که فرزندی به دنیا آورده است!

در دنیایی که خواهد آمد، زن و مرد به این مباحثات خواهند کرد که بهترین اسپرم sperm و بهترین تخمک egg را به فرزند خودشان داده‌اند. نه آن تخمک مال زن است و نه آن اسپرم مال مرد است، بلکه يك مباحثات جدید به وجود خواهد آمد: "ما بهترین اسپرم و بهترین تخمک را به فرزندمان داده ایم."

هم اکنون به نظر مسخره می‌آید "این فرزند چگونه مال شماست؟"، ولی با نگاهی علمی‌تر و منطقی‌تر به این امر، خواهیم دید که مسئله این نیست که اسپرم تو يك ویژگی خاص دارد و یا تخمک تو ویژگی خاصی دارد. و زمانی که فرزندی به دنیا می‌آورد، باید بهترین اسپرم و بهترین تخمک را پیدا کنی. این يك ریاضیات ساده است: وقتی که می‌توانی فرزندی نابغه داشته باشی، چرا فقط فردی در جمعیت را به دنیا بیاوری؟ بشریت باید به پیشرفت ادامه دهد.

تمام این‌ها حلقه‌های اتصال هستند. درست همانطور که خانواده از قبیله آمد و جمع از خانواده به وجود آمد، در نهایت، از جمع نیز کولی کیهانی universal gypsy زاده خواهد شد.

وقتی که تمام کائنات مال تو است، چرا فقط به يك مکان مقید باشی؟ وقتی که می‌توانی گاهی در کوهستان باشی و گاه در اقیانوس و گاهی در دشت، چرا به يك مکان محدود شوی؟ چرا خودت را در دسترس تمامی این امکانات قرار ندهی؟

و فردا و پس فردا، سیارگان در اختیار خواهند بود. روزی ستارگان در دسترس خواهند بود. قبل از اینکه آن اتفاق بیفتد، انسان باید يك کولی کیهانی شود، تنها آنوقت است که مردم در دسترس خواهند بود تا به ماه بروند، به مریخ بروند.

زمانی بود که هیچکس روستای خودش را ترك نمی کرد.

من در هندوستان کسانی را دیده ام که هرگز از ده خود بیرون نرفته اند و يك ایستگاه قطار را هم ندیده اند ، کسانی که در يك دهکده زاده شده اند و در همانجا مرده اند. آن روستا تمام دنیایشان است. چنین دنیایی نمی تواند غنی بشد. باید که بسیار محدود باشد.

سپس مردم شروع کردند به حرکت کردن تا قاره های جدید و سرزمین های تازه پیدا کنند. و فقط سیصدسال پیش بود که کریستف کلمب آمریکا را کشف کرد.

ستارگان خیلی دور نیستند، انسان فقط باید ساختار تفکرات خودش را به این مفهوم تغییر دهد که زندگی کردن یعنی غنی تر شدن، تجربه کردن بیشتر و بیشتر.

و به یقین سیاراتی وجود دارند که در آن ها، زندگی در سطح انسانی، و بلکه بیش از آن تکامل یافته است و تماس با آن موجودات، انقلابی را در بشریت نیز ایجاد خواهد کرد.

ما در تمامی کائنات خواهران و برادرانی داریم و از آنان بی خبر هستیم. و آنان باید مهارت های مختلفی را آموخته باشند که چگونه در آب و هواهای مختلف زندگی کنند. چیزهای بسیار می توان از آنان آموخت.

و انسان می تواند با آموخته هایش پخته شود.

و اگر حق با آلبرت آاینشتن باشد ، و احتمالش هست که حق با او باشد ، اگر وسیله ای بیابیم که بتواند با سرعت نور حرکت کند، انسان هرگز پیر نخواهد شد ، انسان می تواند وقتی که سی سال دارد این سیاره را ترك کند و پس از پنجاه یا شصت سال بازگردد و تمام دوستانش یا مرده اند و یا در بستر مرگ هستند و او هنوز همان سی سال را دارد. در آن سرعت، پیرشدن متوقف می شود.

و وقتی مردی چون آلبرت آاینشتن نظریه ای را می دهد، نمی توانید به سادگی آن را رد کنید ، زیرا سایر نظریاتش که در ابتدا مردود شده بودند، رفته رفته مورد پذیرش واقع شدند. زمان لازم بوده، ولی آن نظریات باید قبول می شدند.

و وقتی من می گویم که انسان می تواند يك کولی کیهانی شود، او می تواند تقریباً فناپذیر شود. نیازی ندارد که مسن شود. و آنگاه تجربه ی او، دانش او... همه چیز به رشد کردن ادامه می دهد و خود او همچون همیشه جوان باقی می ماند.

شاید امروز ناممکن به نظر آید، ولی هیچ چیز واقعاً ناممکن نیست. راهی یافت می شود. زیرا زمانی که هرفکری شکل بگیرد، قبل از اینکه به تحقق درآید، فقط زمان لازم دارد.

اشو عزیز:

ما همگان در زندگانی های پیشین آن فرصت را از دست داده ایم،
وگرنه این تجربه ی شگفت آور نشستن در پای شما را نداشتیم
و در عوض برای همیشه در آن کل محو شده بودیم.
شب پیش گفتید که این شوق همیشگی من گواهی است برای اینکه من بذری را از زندگانی
گذشته ام حمل می کنم، و اینکه نباید در این زندگی آن را از دست بدهم،
بلکه باید بگذارم جوانه بزند و آگاهانه بمیرم
تا بتوانم در زندگانی بعدی روی آن کار کنم، حتی بدون يك مرشد.
شما تاکنون منیژه و میلارپا را از ناپدید شدن منع کرده اید.
آیا مجازات من نیز این است که يك بار دیگر بازگردم؟

پریمدا / Premda، همه اش بستگی به خودت دارد. اگر يك دور دیگر بخواهی، بسیار آسان
است. تو قبلاً بارها آمده ای، میلیون ها بار. زیرا ما از آغاز در اینجا چرخ
می خوردیم، دور می زدیم. ولی اگر راضی شده باشی که به قدر کافی چرخ خورده ای و
اینك زمان توقف فرا رسیده، آن نیز دشوار نیست.
طبیعت بسیار ساده است، و به تو آزادی کامل می دهد، فقط باید تصمیمت را بگیری.
برای اینکه از این چرخش بازبایستی، باید خیلی چیزها را دور بیندازی، خواسته هایت
را، جاه طلبی هایت را، بلندپروازی هایت را، طمع، نفس، فهرست شست و شو بسیار بلند
است. ولی اگر بتوانی بدون این ها بروی، می توانی هر لحظه چرخه ی زایش و مرگ را
بایستانی.

این لازم بوده که تو باید از تمامی این چرخش ها گذر می کردی تا تو را به این ادراک
برساند که دیگر بس است و باید بایستی، زیرا دنیای دیگری وجود دارد که با ایستادن آغاز
می شود، کائناتی دیگر، بدون خواسته، بدون شهوت، سرشار از عشق، سرشار از
خوشی، در هر جنبه ای مطلق. هیچ چیزی نمی تواند بیشتر از این باشد.

بنابراین، با متوقف شدن، هیچ چیزی را از دست نمی دهی، فقط "چرخه ی تاسف"
sorry-go-round را متوقف می کنی. مردم آن را چرخ و فلک merry-go-round
می خوانند. من همیشه تعجب کرده ام که چرا آن را چرخ و فلک نام داده اند.
به نظر می رسد کسی..... پس، من واژه ی خودم را ساخته ام: "چرخه ی تاسف."

و اگر بتوانی تمامی رنج و اندوه آن را ببینی، همان خود بدین آن را متوقف می سازد و آنگاه دنیایی کاملاً تازه شروع می شود که فقط برخی اشاره ها را می توان به آن کرد و آن نشانه ها توصیف گر تمامیت آن نیست. آن ها فقط پیکان های نشان دهنده arrows pointing هستند. بی نهایت است، ابدی است، اندوهی نمی شناسد، رنجی در آن نیست.

و همه ی این ها به یک چیز بستگی دارد: تصمیم تو.

و تمام تلاش من به نوعی متوقف ساختن "چرخه ی تاسف" شما است، ولی تو اصرار داری که فقط یک بار دیگر می خواهی، گویی که میلیون ها بار در همین شیار نبوده ای، فقط یک بار دیگر!

سعی کن زندگیّت را آنگونه که هست ببینی، و آنگاه مشکلی وجود نخواهد داشت. آن متوقف شدن به خودی خودش خواهد آمد.

منیژه نیز خواهد ایستاد، فقط باید کار ویرایشش را تمام کند. او دچار مشکلی شده است، زیرا تا من از حرف زدن بازناایستم، او نمی تواند ویرایش خودش را تمام کند، و من باز نخواهم ایستاد! ولی کاری که به او داده ام بیش از هرچیزی می تواند در این توقف به او کمک کند. شاید او متوقف نشود، زیرا که باید کار را تمام کند، کاری که به میلیون ها انسان کمک می کند تا بایستند، ولی آن کلامی که پیوسته مجبور است با آن برخورد کند، می باید بیش از هرکس دیگر در او نفوذ کند. بنابراین به منیژه حسادت نکن.

میلارپا *Milarepa* از پیش در مرز ایستادن است!

چَتانا *Chetana* پیشاپیش فکر می کند که یک شب است!

فقط یک اشکالی هست، که هرگز شنیده نشده که روح ها گیتار بزنند.

در این کائنات همه چیز ممکن است. پس می توانیم هر لحظه این گیتار را از او بگیریم و او ناپدید می شود. ولی هنگامی که من حرف می زنم او باید گیتارش را بزند. ولی شما همگی ناپدید خواهید شد، چه این طرفی و چه آن طرفی.

پس راستی تو میلارپا! تا می توانی محکم به گیتارت بچسب. هر اتفاقی که بیفتد آن را رها نکن!

به آن زن (چَتانا) بگو، "این تنها چیز است. من چرخه را در دست دارم، وگرنه متوقف

مي شود!" ولي يك گيتار هرلحظه مي تواند دورانداخته شود، مشكلي نيست، يا اينكه مي تواني آن را به كسي بدهي كه هنوز مايل است چند دور ديگر بزند!

زندگي را بازيگوشانه بگيريد. بازايستادن زندگاني ها را نيز بازيگوشانه بگيريد. و زماني كه انسان بياموزد كه همه چيز را بازيگوشانه بگيرد، آنگاه هيچ چيز مانع او نخواهد بود.

او در كائنات محو خواهد شد، در خداگونگي godliness.

فصل چهل و پنج
هفدهم ژوئن 1986، عصر
من تنها چالش هشتم

اشو عزیز:

واتیکان اخیراً اعلامیه ای صادر کرده که در آن پاپ توصیه می کند که

فرقه ها، دسته ها و "ادیان جدید" باید به عنوان يك چالش برای کلیسا

و جامعه محسوب شوند.

این اعلامیه می گوید که "از برنامه درآوردن" deprogramming/عضای

فرقه های مسیحی به غلط هدایت شده است.

واتیکان این اعلامیه را پس از مشورت با کارشناسان کاتولیک در هفتادوپنج کشور

صادر کرده است. آیا شما نظری دارید؟

مسیحیت چنان به سرعت در حال مردن است که هرتلاشی می شود تا به نوعی آن را زنده نگه دارد. هیچ تلاشی موفق نخواهد شد، به این دلیل ساده که این مذهب و فلسفه اش چنان منسوخ است که دیگر ممکن نیست مردمان هوشمند را متقاعد کرد به آن ایمان بیاورند.

فقط در انگلستان، حضور مردم در کلیسا به پنج درصد افت پیدا کرده است. نودوپنج درصد از مردم دیگر به کلیسا نمی روند، و در باقی دنیا نیز اوضاع چنین است.

مسیحیت، با این فکر که شاید روانشناسی و یافته های تازه در مکاتب روانشناسی بتواند کمکی کند، بیست سال است که تلاش می کند تا هرچه بیشتر رنگ روانشناختی به خود بگیرد و به آن ها رنگی از روانشناسی بزند.

آخرین تلاش "از برنامه درآوردن" deprogramming بود.

این يك تلاش مذبحخانه بود، زیرا مردمان جوان به نهضت های جدید، مذاهب جدید گرایش دارند، و این برای نخستین بار در تاریخ است که والدین فرزندان خودشان را می دزدند kidnap و به آنان تحمیل می کنند به مطب های روانکاوی بروند تا از برنامه بیرون بیایند.

این امکان هست که فردی را به آسانی از برنامه خارج کرد. و آنان بسیار خوشحال بودند زیرا که موفق شده بودند گوسفندانی را که از گله خارج شده بودند دوباره وارد جگره کنند.

حق کپی آزاد است!

ولي آنگاه مشكلي تازه ايجاد شد: براي مردمی که از برنامه خارج شده بودند، دين فقط يك برنامه ريزي جديد شده بود، ارزش خود را به عنوان يك ايمان faith از دست داده بود. مي توانيد يك بار ديگر آن فرد را از برنامه خارج كنيد و او يك هندو مي شود، باز هم مي توانيد برنامه اش را تغيير دهيد و اين بار او يك كمونيست خواهد شد ، بنابر اين برنامه دادن و از برنامه درآوردن يك بازي روانشناختي شد. اين كار، جدي بودن "مذهب" را نابود كرد، به اين معنا كه مذهب، ديگر چيزي از ادراك دروني inner realization نبود، فقط يك شرطي شدگي ذهن شده بود.

مردماني كه از برنامه خارج شده بودند، نهضت هاي جديد را رها كردند، ولي هرگز با مسيحيت احساس راحتی نكردند. اينك آنان مي دانند كه موضوع از چه قرار بوده: فقط يك برنامه ريزي بوده است. اگر كسي ديگر آنان را بدزد و حق الزحمه ي روانكاو را بپردازد، او مي تواند آنان را به هر مذهبي، به هر فلسفه اي و به هر جزمي برنامه ريزي كند.

بنابر اين، اين فقط يك بازي ذهني است. تمامي حرف هايشان در مورد روحاني بودن و مذهب فقط بي معني است.

ولي افرادي همچون پاپ لهستاني Pope the Polack ادراكي از خودشان ندارند. اين يك واقعيت ساده است كه آنان مي توانستند از همان ابتدا ببينند ، كه اگر بتواني توسط يك راهكار فكر شخصي راعوض كني، همان راهكار مي تواند براي تغيير دادن همان فكري كه در او ايجاد کرده اي به كار برود.

در كشورهاي كمونيست، اين از برنامه درآوردن تقريباً پنجاه سال است كه به كار مي رود. در جنگ كره، سربازان آمريكايي كه توسط كمونيست ها دستگير شده بودند، همگي تحت برنامه ريزي مجدد قرار گرفته بودند. آنان بازگشتند ، جنگ تمام شده بود ، ولي نتوانستند بارديگر با جامعه سازگار شوند. و تعجب خواهيد كرد كه بدانيد ظرف ده سال پس از جنگ، در آمريكا، هزاران سرباز كه از جنگ كره بازگشته بودند دست به خودكشي زدند، به اين دليل ساده كه در يك برزخ limbo قرار گرفته بودند: كمونيست ها آنان را به شدت برنامه ريزي کرده بودند و اين فقط براي چند روز نبود ، آنان سال ها در اسارت كمونيست ها بودند. كمونيست ها تمام مسيحيت، تمام مردم سالاري و تمام سرمايه داري را از ذهن هايشان پاك کرده بودند : "اين ها تماماً بي معني است، چيز واقعي كمونيست است، استبداد كارگران!" ، و زماني كه آنان بازگشتند، طبيعتاً

نتوانستند در جامعه ي آمريكا جاييافتند و هيچكس به آنان اهميتي نمي داد كه چه بر سر ذهن هایشان آمده بود. اينك آنان با ذهني بازگشته بودند كه شرطي شده بود و هيچكس از اين خبر نداشت.

اين چنان شكنجه اي بود كه تنها راه خلاصي از آن خودكشي بود و هيچكدام از رهبران آمريكايي ، چه سياسي و چه مذهبي ، حتي به خودشان زحمت ندادند كه در اين مورد حرفي بزنند: "دليلش چيست كه اين مردم خودشان را مي كشند؟ آنان بايد خوشحال باشند كه به وطن بازگشته اند."

حالا پاپ با كارشناسان هفتادوپنج كشور مشورت مي كند.... اين بينش خود او نيست، ادراك خودش نيست. اين همان كارشناسان هستند كه براي نخستين بار "ازبرنامه درآوردن" را توصيه كردند. حالا با ديدن نتايج آن.... اين كمكي نمي كند، فقط در ذهن افراد توليد سردرگمي مي كند ، بخشي از او هنوز هم با آن نهضتي كه از روي انتخاب خودش برگزيده باقي مي ماند و بخشي از او، آن چيزي است كه تو وادارش کرده اي و او نمي تواند تو را ببخشد، تو با او خشونت کرده اي.

و بسياري از مردماني كه چنين ازبرنامه خارج شده اند، باريديگر به نهضت ها مي پيوندند و نمي تواني براي بار دوم آنان را ازبرنامه خارج كني، زيرا او تمامي حقه هايي را كه قبلاً به كار برده اي، مي شناسد.

اينان همان كارشناساني هستند كه توصيه کرده بودند كه مي توان افراي را كه مسيحيت را رها کرده اند و به نهضت هاي جديد پيوسته اند، دوباره به آساني بازگرداند. اينك آنان مي بينند كه به اين سادگي نمي توان آنان را بازگرداند. حتي اگر با زور آنان را بازگرداني، ديگر هرگز آن شخص سابق نيستند: ذهن هایشان قاطي مي شود ، و آنان مي دانند كه دزديده شده اند، مي دانند كه به آنان تحميل شده است. آنان نمي توانند والدينشان را ببخشند، نمي توانند برنامه ريز هایشان را ببخشند، نمي توانند كليسا را ببخشند، نمي توانند آن مذهب را ببخشند ، زيرا با ايشان با خشونت رفتار شده است. به حقوق اساسي انساني آنان تجاوز شده است. آنان مجبور هستند كه به يك نهضت جديد پيوندند يا كه در اين حالت سردرگمي باقي بمانند.

و مسيحيت بزرگترين خطر را براي خودش آفريد: مردمی كه به نهضت هاي جديد نگرويدند، كساني كه دوباره شرطي نشدند، آگاه شدند كه اين فقط يك بازي برنامه ريزي

است. مي تواني يك شخص را براي هر چيزي برنامه ريزي كني: فقط كافي است مفاهيم خاصي را وارد كامپيوتر ذهنش كني و راه ها و روش هايي براي اين كار وجود دارد.

با اين كار، تو اصالت و عمق مذهب را گرفته اي. براي همين است كه پاپ دستور داده كه هيچكس نبايد از برنامه ريزي خارج شود. اين را مي شد از همان ابتداديد. هر كسي كه الفباي روانشناسي را بداند مي توانست آن را ببيند.

حالا اينكه بگويد مذاهب جديد بايد به عنوان يك چالش محسوب شوند.... مسيحيت چه دارد كه به بشريت اهدا كند؟ اگر چيزي داشت، اين مردم جذب اين همه انواع چيزها كه سطحي و حتي احمقانه هستند، نمي شدند، ولي با اين وجود باز هم از گنگ بودن مسيحيت، از جزم هاي كسالت آور آنان، از مفاهيم غير منطقي آنان كه دل هرگز به آن آري نمي گويد و تو مجبور مي شوي آري بگويي، هيجان آورتر هستند.

اين فقط براي پنهان كردن و پوشاندن تمام حماقت هايي است كه آنان در طول اين بيست سال "از برنامه خارج كردن" انجام داده اند. بايد به آنان چيزي گفت: "حالا چكار خواهيد كرد؟ حالا كه "از برنامه درآوردن" كار نكرده، حالا چه؟ اين را به عنوان يك چالش بگيريد."

ولي آيا آنان زنده هستند تا اين را به عنوان يك چالش بگيرند؟ آيا آنان هيچ اعتباري دارند كه آن را به عنوان يك چالش بگيرند؟ تمام چيزهايي كه مي توانند به عنوان پايه آموزش دهند، فقط "باورش كنيد" است. ولي بشريت جديد خواهان گواه و سند و مدرك و منطق و رويكردي علمي است.

چالش وقتي ممكن است كه بتواني رويكردي علمي داشته باشي، ولي مسيحيت با رويكرد علمي دچار مشكل مي شود.

آنوقت اثبات "بكرزايي" virgin birth دشوار مي شود، آنوقت اثبات رستاخيز مسيح resurrection مشكل است، آنوقت اثبات راه رفتن روي آب دشوار مي گردد. اين چيزها را فقط مي توان با ايمان پذيرفت. اگر آنان خواهان چالش هستند، آنوقت بايد زبان علم را بياموزند، زبان برهان reason را، نه باور believe را.

و من نمي توانم هيچ امكاني را ببينم كه مسيحيت بتواند چيزي را اهدا كند. مسيحيت محكوم به فنا است. هرچه زودتر بميرد بهتر است، زيرا ميليون ها انسان را آزاد مي كند تا خودشان اندیشه كنند، خودشان به جست و جو برآيند. مرگ مسيحيت انقلابي بزرگ را

ایجاد خواهد کرد، سبب آغاز مرگ مذاهب دیگر نیز خواهد شد. وقتی که برادر بزرگ بمیرد، دیگران نیز از او پیروی خواهند کرد.

در هندوستان وقتی که کسی می میرد، بزرگترین فرزند پسر او بی جهت شکنجه می شود ، سرش را می تراشند، سبیل ها و ریش هایش را می تراشند. من از دانشمندان هندو دلیل این کار را پرسیده ام و گفته اند، "ما نمی دانیم، ولی این رسم قرن هاست که پابرجاست. پسر بزرگتر باید تمام موهایش را بتراشد." من با یکی از آموزگاران بزرگ هندو Shankaracharya صحبت می کردم و این را از او پرسیدم.

او گفت، "من نمی دانم ولی باید چیزی در آن باشد. تو چه فکر می کنی؟" گفتم، "به نظر من این تراشیدن موها نشانه ای است برای پسر بزرگتر که حالا نوبت او است: «آماده شو! پدرت مرده است. حالا تو در جلوی صف قرار داری. نفر بعدی، نام تو را صدا خواهند زد. این آغازش است!" او گفت، "تو این فکر را از کجا آوردی؟"

گفتم، "از هیچ کجا. ساده است، می توانی آن را ببینی: لحظه ای که پدر بمیرد، تمامی مسئولیت ها بردوش پسر بزرگتر است: اینک او رئیس خانواده است. و البته که او نفر بعدی خواهد بود. و هرکس که این راهکار تراشیدن موها را ابداع کرده، خدمتی بزرگ انجام داده زیرا اینک برای تمام شهر مشخص است که حالا این مرد ممکن است هر لحظه بمیرد.

و برای این شخص هم روشن است که باید آماده شود، فقط مسئله ی زمان است. نفر بعدی در صف، اوست."

به نظر من، مرگ مسیحیت بسیار با اهمیت است.

شمار کاتولیک ها فقط هفتصد و پنجاه میلیون نفر است ، نیمی از بشریت مسیحی هستند. این یک رهایی بزرگ خواهد بود. پاپ از پیروانش می خواهد که این چالش را بپذیرند، ولی او خودش چنان ترسو است که نمی تواند این چالش را بپذیرد.

من حتی با یک /سقف یا کاردینال مسیحی هم برخورد نکرده ام که قادر باشد چالشی را بپذیرد، به یک دلیل ساده که فلسفه ی اساسی آنان برپایه ی ایمان، قبول کردن و باورداشتن است. و شخصی که تو را به چالش می خواند نمی تواند این ها را به عنوان یک باور

بپذیرد ، باید سند داشته باشی، باید اثبات کنی، باید برای خدایی که می گویی شاهد زنده بیاوری.

آنان حتی استدلالی هم ندارند. و استدلال هایشان همگی بچگانه و عقب مانده است. هرکسی می تواند بدون هیچ کوششی آن ها نابود کند.

ولی اینکه کارشناس های آنان در هفتادوپنج کشور می گویند که عملیات "ازبرنامه درآوردن" اعضا باید متوقف شود دارای اهمیت بسیار است. به این معنی است که شما دیگر نمی توانید به روشی که همیشه تاکنون توفیق داشته اید چیزها را به مردم تحمیل کنید. زمانه تغییر کرده است و انسان به حدی از بلوغ رسیده است. اینک انسان می خواهد آزاد باشد تا روش زندگی خودش را خودش انتخاب کند. او مایل نیست هیچکس دیگر برایش تصمیم بگیرد، او می خواهد خودش تصمیم بگیرد، زیرا این نخستین گام برای اعلام فردیت انسان است.

اگر پاپ واقعاً منظورش این است که این يك چالش است، آنوقت نباید مانع شود که دولت ایتالیا به من رواید ورود به ایتالیا بدهد. شصت و پنج نفر از افراد متشخص ایتالیایی، مردمانی که در سطح جهانی مشهور هستند و در ابعاد مختلف برای بشریت پیشکش هایی داشته اند، معترض بوده اند: "چرا به او اجازه ی ورود نمی دهید؟"

دولت ایتالیا پاسخ منفي نداده است و اینك تقریباً شش ماه است که من درخواست رواید به ایتالیا را کرده ام که فقط در آنجا يك جهانگرد باشم.

و من در ایتالیا مردمان خودم را دارم. آنان به سالکان من پیوسته می گویند، "آری، ما رواید را خواهیم داد، در راه است." شش ماه تمام است که هر روز می گویند، "فردا." ولی پاپ فشار سنگینی بر دولت وارد کرده است.

اگر واقعاً منظورش چالش است، پس بگذارید آن چالش را از خود و/تیکان آغاز کنیم. من چالش را پذیرفته ام و برای يك مناظره ی عمومی آماده هستم ، يك مباحثه ی باز ، بر سر هر جزم dogma مسیحی تا ثابت کنم که مطلقاً بی معنی، مسخره و مزخرف است.

اشو عزیز:

من به تازگی در مورد يك زن آمریکایی مقاله ای خواندم که او توسط يك موجود سی و پنج هزار ساله، به نام رامتا، از تمدن آتلانتیس، تسخیر شده است.

این زن پیام های عرفانی رامتا را از طریق تلویزیون ماهواره ای
و هزاران نوار صوتی پخش می کند. مردم برای هر صندلی تا چهار صد دلار می پردازند
تا افاضات این موجود سی و پنج هزار ساله را بشنوند
که از قضا به نظر می آید براساس دانش مدرن خوددرمانی استوار باشد.
می دانم که شما می گوئید به جهان هستی توکل کنم، ولی من نمی توانم تردید نکنم.
آیا می توانید کمکی کنید؟

آناندو Anando خبر این زن را برایم آورده است. در آمریکا هر چیز ابلهانه ای نوعی
جذابیت دارد و هرچه بیشتر مجبور باشی برایش پول بدهی، جذابیت آن بیشتر است.
در کشورهای دیگر، اگر آن چیز ارزش بیشتری داشته باشد، بیشتر می پردازی.
در آمریکا درست برعکس است: اگر مجبور باشی بیشتر پرداخت کنی، آنوقت آن چیز
ارزشمندتر می شود.

این زن، من قبلاً چنین چیزی نشنیده بودم، نه تنها می گوید که موجودی سی و پنج هزار
ساله از قاره های گمشده ی لومریکا Lumerica و آتلانتیس Atlantis است، بلکه همچنین
می گوید که او تناسخ خدای هندو، راما Rama است.
در واقع، او نام رامتا Ramtha را از راما جعل کرده است. و هرچه که او می گوید، چیز
جدیدی در آن نیست.

در مقاله ای که آناندو برایم آورده است، آن زن از من نیز انتقاد کرده است. او گفته است
که لحظه ای که کتاب های او چاپ بشوند، کتاب های اشو شری راجنیش به سادگی از
بازار ناپدید می شود، هیچکس آن ها را نمی خواند.

يك چیز قطعی است، که او کتاب های مرا خوانده است! و شاید بیشتر
افاضات outpourings او از آن کتاب ها باشد.
وگرنه از میان هزاران هزار کتاب، چرا او فقط نام مرا انتخاب کرده است؟ این نمی تواند
تنها يك تصادف باشد. او باید آن کتاب ها را خوانده باشد، باید از مطالب آن استفاده کرده
باشد و اینك باید اثبات کند که آن کتاب ها درست نیستند، به سبب ترس درونی که او از
کتاب های من مطالبی را دزدیده است.

این اهمیت دارد که در سراسر دنیا نویسندگانی وجود دارند که از کتاب های من، کلامی و
جمله هایی و پاراگراف ها و مفاهیمی می دزدند، اشاره ای به نام من نمی کنند زیرا

آنوقت دیگر اصیل به نظر نمی آیند. ولی آنان می ترسند که شاید کسی بفهمد که آن جملات از کتاب های من بوده اند، پس باید يك کار اضافي انجام دهند: باید به نوعي مرا محكوم کنند تا تعادل برقرار شود: "این مرد نمی تواند چیزی را از /شو دزدیده باشد، با او مخالف است." بنابراین هر دو کار را می کنند: انتقاد و محكوم می کنند و می دزدند.

من این زن را نمی شناسم، ولی يك چیز قطعي است: او کتاب های مرا می خواند. او از آن کتاب ها سرقت می کند، او از آن کتاب ها وحشت دارد، مایل است که آن کتاب ها از بازار ناپدید شوند. وگرنه چرا باید به آن اشاره کند؟ من کسی نیستم. چرا زحمت به خودش می دهد؟

و در آمریکا این سنتي طولاني شده است: همیشه مردمی پیدا می شوند که اهل /تلا نیس، لومریکا، تبت هستند، چیزهایی می گویند که در هر ادبیات معمولی پیدا می شود. فقط باید به کتابخانه بروی و نگاه کنی که هر جمله ای که می گویند سرقت شده است، از لومریکا نیست، از کتابخانه ی عمومی شهر است!

ولی مردم مطالعه نمی کنند. آنان به تمام این آشغال ها گوش می دهند و برایش پول می دهند. و يك دلیل روانشناختي براي این هست: اگر فقط براي اینکه جزو تماشاچیان بنشیني مجبور باشي چهارصدوپنجاه دلار پول بدهی، وقتی که او وارد خلسه شود و شروع کند به صحبت کردن.... و نه تنها این، بلکه وقتی به او گوش می دهی و او را از تلویزیون منزلت تماشا می کنی، باید دویست دلار پول بدهی....

وقتی مردم چنین پولی می پردازند، خودشان دچار يك مشکل می شوند. اگر بگویند که این ها بی معنی است، آنوقت از اینکه پول داده اند احساس حماقت خواهند کرد. آنان باید به خانه بروند و بگویند، "عالی بود! چهارصدوپنجاه دلار چیزی نیست. هر مقدار هم که بدهی چیزی نیست. آنچه این زن می گوید بسیار پرارزش تر از این چیزهاست."

همین در مورد/ست EST صادق بود. ورنر /رهارت Werner Erhart از مردم دویست و پنجاه دلار می گرفت، و به آنان توهین می کرد زیرا اجازه نمی داد به دستشویی بروند. جلسه تمام روز ادامه داشت و آنان اجازه نداشتند غذا بخورند و به هر نوعی تحقیر می شدند و آنان بابت این دویست دلار پول داده بودند. آنان نمی توانستند در وسط جلسه محل را ترك کنند، زیرا دویست دلار پرداخته بودند. می خواستند تمام ماجرا را ببینند، شاید در انتها چیزی به دست بیاید! و چیزی هم به دست آمد: بسیاری از آنان وقتی در سالن نشسته بودند شروع کردند به ادرار کردن! و وقتی تمام روز

مثانه ات را نگه داشته اي و ديگر نمي تواني بيش از اين نگه داري ، اين احساس چنان راحتی بزرگي است كه انسان طعمي از رهاشدگي را مي چشد! ومردم عاشق اين جلسات بودند زيرا كه يك تجربه بود. و تجربه اي هم بود!

و آنان به دوستانشان مي گفتند، "معجزه آساست. من بسيار راحت شدم، تمام تنش ها رفته است. هر رشته از وجودم آسوده شده است." و فقط گشتن دهان به دهان ، ورنر ارهايت ابدأ تبليغات نداشت ، فقط معرفي شفاهي شركت كنندگان.

او به مردم مي گفت، "تجربه ي عظيمي را كه داشته ايد با دوستانتان سهيم شويد." و هيچكس نمي خواهد بيرون برود و بگويد كه اين فقط احمقانه بوده و ما فريب خورده بوديم.

ولي حقه اي كه او مي زد اهميت داشت ، زيرا كسي قبلاً چنين كاري نكرده است. مي تواني به تنهائي چنين كني، باوجودي كه دشوار است. ولي سيصدنفر در آنجا جمع هستند و در دستشويي قفل است و يك نفر آنجا ايستاده است و به هيچكس اجازه نمي دهد: مي تواني محل را ترك كني، ولي نمي تواني به دستشويي بروي.

بنابراين تمام راهكار اين است كه ذهنت، افكارت، همه چيز متوقف مي شود. تمام تلاش تو اين بوده كه مثانه ات را كنترل كني، تمام زندگيت در مثانه خلاصه شده بود. و طبيعتاً يك تمرکز بزرگ بود.

ولي حدي وجود دارد. پس از يك حد مشخص قادر نيستي آن را اداره كني. و زماني كه يك نفر رها كرد، در ابتدا قدرتي خجالت مي كشيد، ولي آن آسودگي چنان بزرگ بود كه مردم شروع كردند به بلند شدن و گفتن كه، "من آن را گرفتم ، تجربه را!" و سپس ديگران از او پيروي مي كردند وقتي كه ميديدند كه ديگران در وسط سالن خودشان را خالي مي كنند و آن تجربه را به دست مي آورند و آنان همچون احمق هايي خودشان را نگه داشته اند..... پس بيشتر آن جمعيت آن تجربه را به دست آوردند! و آنان اين تجربه را با دوستانشان سهيم شدند: "تو بايد بروي، نبايد اين فرصت را از دست بدهي!"

و البته كه پس از روزي چنان پرتنش، اين يك رهاشدگي بود... تحقير از يك سو ،فريادهائي كه برسرت زده مي شد، احمق و عقب مانده نشان دادن تو، واداشتن تو به اعتراف كه تو احمق هستي و عقب مانده هستي : "دقيقاً آنچه را كه احساس مي كني و

هرگز نگفته اي، بگو! راستگو باش! صداقت داشته باش!"
و تو در تمام اين مدت مثانه ات را نگه داشته اي.

تمامي حقه ي است در مثانه وجود داشت!

حالا، مردمان زيادي ادرار کرده اند، تجربه را به دست آورده اند و تمام آن نهضت از بين رفته است! اينك هيچكس ديگر ماييل نيست براي ادرار كردن دويست دلار پول بدهد!

اشو عزيز:

نخستين كتابي كه از شما خواندم "بيا مرا دنبال كن" بود.

وقتي به داستان بودي دارما رسيدم كه به ديوار خيره شده بود،

تقريباً فقط يك ساعت مي خنديد. شب بعد يك روياي فوق العاده داشتم زيرا با كلام

رويا مي ديدم، چيزي كه قبلاً هرگز نديده بودم. يك روياي چهار ثانيه اي بود:

پيرمرد از جوان پرسيد: "هست؟"

مرد جوان پاسخ داد: "آري."

پيرمرد پرسيد: "چي؟"

مرد جوان پاسخ داد، "هيچ چيز."

لطفأ نظري بدهيد.

اين رويا واقعاً تمام پيام آن كتاب بود كه خواندي. آن چند كلام، اين با كلام مي آيد زيرا راهي براي مصور كردنش نيست. چگونه مي تواني تصويري از "هست" يا از "هيچ چيز" درست كني؟ و تصويري از "آري؟" براي همين است كه نخستين روياي كلامي زندگيت را ديدي، زيرا كتابي كه خوانده بودي در مورد اين واژگان بوده است. مربوط به بودش مي شده است.

پيرمرد پرسيد، "هست؟" Is? شايد او مرشد است....

و مرد جوان، كه شايد مريد است مي گويد، "آري."

ولي پيرمرد پرسيد، "چي؟" او مي خواسته مطمئن شود كه آيا مرد جوان آن "هست" را درك کرده يا منطقاً پاسخ داده. اگر فقط پاسخي منطقي بوده است، اوضاع متفاوت مي بود.

براي همين است كه مي پرسد، "چي؟"

و مردجوان مي گويد، "هيچ چيز nothing" زيرا بودش در عين حال هيچي nothingness هم هست. هردو باهم است. درواقع، يكي هستند، دو نام براي يك چيز است. تو يك روياي طلايي ديدي كه خلاصه ي تمامي پيام من است : كه شما بايد بودش و هيچي را احساس كنيد و اينكه چيز ديگري وجود ندارد، چيز بيشتري براي دريافتن يا دانستن وجود ندارد، همه چيز را شناخته اي. اين روياي بسيار صادق و واقعي و بابينش بوده است ، چنان به واقعيت نزديك است كه نمي توان آن را روياء خواند. بايد بسيار زياد تحت تاثير آن كتاب قرار گرفته باشي و مستقيماً به قلبت نشسته باشد. ولي اين بايد تمامي زندگي تو باشد. اين روياء بايد واقعيت تو شود.

اشو عزيز:

شري واستا گوسوامي، به اصطلاح مرشد "جامعه ي بين المللي آگاهي كريشنايي"، هاري كريشنا، به تازگي اظهار کرده كه شما "از طبقه اي بسيار پست" هستيد و نبايد شما را مذهبي شمرد و "يك رذل به تمام معني" هستيد. آيا كلامي براي اين "قديس" داريد؟

من شري واستا گوسوامي Shrivasta Goswami را نمي شناسم. اين بسيار عجيب است كه يك رذل چيزي از اين قديس نمي داند و آن قديس، اين موجود رذل را مي شناسد! او فكر مي كند كه از من انتقاد مي كند؟ او در اشتباه است. من هرگز نگفته ام كه من از ديگران مقدس تر هستم و از سايرين بالاتر هستم. من واقعاً آخرين هستم.

من با مسيح موافق بودم اگر فقط در جمله اش يك تغيير مختصر مي داد. او مي گويد، "آنان كه آخرين هستند بركت يافته اند، زيرا كه آنان ملكوت الهي را به ارث خواهند برد."

من از اين جمله انتقاد کرده ام. اگر او مي گفت، "آنان كه آخرين هستند بركت يافته اند، زيرا كه در ملكوت الهي قرار دارند"، من از او انتقاد نمي كردم. انتقاد من اين است كه او ملكوت الهي را در آينده قرار مي دهد و مردم را كه در اينجا در رنج هستند تسليت مي دهد. جمله ي او بيشتر تسليت است تا يك حقيقت. "آنان كه آخرين هستند،

حق كپي آزاد است!

برکت یافته اند، زیرا که در همین لحظه در ملکوت الهی قرار دارند." ،
من با تمام قلب با این جمله موافق بودم.

شری واستا گوسوامی می گوید که من از يك طبقه ي پست هستم. مایلم به او بگویم که من
پست ترین پست ها هستم.

اومی گوید که من ارزش در نظر گرفته شدن را ندارم. پس چرا در مورد من حرف زده
است؟ من فقط تعجب می کنم. این مردم به نوعی توسط من تسخیر شده اند. من هرگز نام
او را نشنیده بودم.

من مرشد او را می شناختم، سوامی پرابوپادا Swami Prabhupada، که نهضت هاری
کریشنا Hare Krishna را تاسیس کرد. او یکی از بزرگترین احمق ها idiot بود و
استعدادی عظیم برای جذب احمق ها داشت! اگر می خواهید مجمعی از احمق ها داشته
باشید، می توانید در نهضت هاری کریشنا آن را پیدا کنید.

این مرد ، اگر جانشین او شده باشد ، باید به مرشدش ثابت کرده باشد که در میان سایر
احمق ها بزرگترین احمق است!

و يك چیزی که می خواستم به او بگویم این است که رذل بودن scoundrel از احمق بودن
بهتر است. رذل بودن به قدری هوشمندی نیاز دارد. و وقتی که می گویم این ها
مجموعه ای از احمق ها هستند، بدون دلیل این را نمی گویم.

نام او گوواتس گوسوامی است. گوواتس Govats یعنی "پسر يك گاو" و گوسوامی
Goswami یعنی شوهر يك گاو!

حالا فقط يك احمق می تواند چنین نامی بدهد و فقط يك احمق می تواند چنین نامی را حمل
کند!

و این مردم همه روزه معجونی را می نوشند.... زیرا اینان کاملاً متعصب هستند: درست
همانطور که در مسیحیت، فرقه های متعصب و بنیادگرا وجود دارند، شاهدان
یهووا Jehovah Witnesses وجود دارند، هاری کریشنا نیز به همین
طبقه بندی تعلق دارد. مریدان کریشنا در هندوستان بهشت را مانند دیگران خطاب
نمی کنند. بودا آن را نیروانا خوانده، هندوها آن را موکشا می خوانند، جین ها آن را
کایوالیا kaivalya می خوانند ، نام هایی زیبا. کایوالیا یعنی تنهایی مطلق، موکشا یعنی
رهایی و نیروانا یعنی هیچی nothingness. ولی پیروان کریشنا بهشت را گولوک Golok
می خوانند، یعنی سرزمین گاوها. به نظر می رسد که کریشنا قدیمی ترین گاوچران بوده

است! و آنان همه روزه يك مایع مخصوص را مي نوشند که پنجآمریت Panchamrit نام دارد. يعني پنج شهد و این معجون از پنج چیزی تشکیل شده که از گاو بیرون مي آید : ادرار گاو، پهن گاو، شیر، ماست و کره. آنان این پنج چیز را باهم مخلوط مي کنند و مي نوشند! و این پنج شهد آنان است و کسانی که این پنج شهد را بنوشند به یقین به گولوك مي روند!

من نمي دانم که چرا کسی بخواهد به گولوك برود. در آنجا چه خواهد کرد؟ بنابراین وقتی که مي گویم این مردم احمق هستند، براي حرفم دلیل دارم. فقط احمق ها مي توانند فکر کنند که ادرار و پهن گاو چیزهایی روحاني هستند و آگاهی تو را متحول مي سازند. این ها گاوها را متحول نساخته اند، چگونه معرفت انسان را دگرگون خواهند کرد؟ و فایده اش چیست؟ حتي اگر هم معرفت تو دگرگون شده باشد و به گولوك برسي، همینجا بهتر بود، دست کم موجود انساني بودي. و من فکر نمي کنم که این يك انتقاد باشد که مرا رذل خطاب مي کند. من هستم. این يك تمجید است.

براي تمام مذاهب من يك رذل جلوه مي کنم، زیرا آنان را بسيار بي رحمانه نابود مي کنم. هیچکس چنین سخت نبوده است ، با دانستن اینکه آنان همان ضعف هاي ساير مذاهب را دارند، همگي در مورد ضعف هاي اديان ديگر ساکت مانده اند. من چون مذهبي ندارم، ترسي هم ندارم. مي توانم همه را افشا کنم. آنان چیزی ندارند که از من انتقاد کنند، فقط مي توانند ناسزا بگویند.

در گزارش دیگری که آنان^{دو} به من نشان داده بود، او مرا يك شياد charlatan خوانده است. در این گزارش مرا رذل مي خواند. ولي يك چیز قطعي است، که او بیشتر از اینکه به آن احمق کبير خودش، پرابوپادا، که نهضت هاري کریشنا را به راه انداخت علاقه داشته باشد، به من توجه دارد. او بايد در مورد پرابوپاد صحبت کند، نه در مورد من.

آنان در مورد من حرف مي زنند و آنوقت مي گویند که او ارزش توجه کردن را ندارد! و آنان نمي توانند تضاد را ببینند ، _ و من هرکجا که باشند آنان را دنبال مي کنم و خوابشان را برهم مي زنم، ریشه هایشان را قطع مي کنم و آنان هیچ چیز ندارند که دفاع کنند. من از کریشنا انتقاد کرده ام. براي همین است که آنان عصباني هستند. پرابوپادا بسيار خشمگین بود، زیرا من او را خل و چل dodo خوانده بودم. ولي او يك خل و چل بود!

او به آن مردم زندگي بدون اعمال جنسي را آموزش مي داد که الزاماً انحراف جنسي مي آورد. او به آن مردم گدايي را مي آموخت. او به آن مردم مي آموخت که نياز ندارند هيچ کاري بکنند مگر اينکه پيوسته تکرار کنند، "هاري کرشنا، هاري راما". اين روشي قطعي براي نابودکردن هوشمندی هر کسي است. اين ها روش هاي برنامه ريزي ذهني مردم هستند.

حالا اگر کسي فکر کند که همين ذکر براي دگرگوني آگاهي کافي است، که هرکاري که مي کني در درونت، با صدای بلند يا آرام بگويي "هاري کرشنا هاري راما"، يا اينکه در خيابان برقصي و ذکر هاري کرشنا هاري راما را بخواني ، زيرا اين دو واژه مرتباً تکرار مي شوند ، تمام سلول هاي ظريف تو، تمامي نظام ذهني تو فاسد مي شوند. ذهن انسان فقط براي دو واژه ساخته شده است. و چون از آن سلول ها استفاده نمي شود، شروع مي کنند به مردن.

بنابراين، در ابتدا احمقان گردآمدند، و اگر برحسب تصادف کسي قدري باهوش هم بود، آنوقت با اين روش ها آن را هم نابود مي کنند. اين مردم پيوسته مشغول ذکر خودشان هستند ، و نمي دانند که تکرار يك حرف يا يك ذکر، هوشمندی انسان را نابود مي کند.

هوشمندی بايد در حيطه هاي جدي ، ابعاد تازه، تيز شود. بايد وارد ناشناخته ها شود.

با هاري کرشنا هاري رامادر آنجا گير مي کند.

پرابودا/ خشمگين بود، زيرا نمي توانست به انتقادات من از کرشنا پاسخ دهد. اگر او صادق بود و اگر اين گوسوامي صادق باشد، آنوقت آنان بايد شري کرشنا را بزرگترين رذل تاريخ بخوانند. او با زور شانزده هزار زن را به همسري خودش در آورد، بدون اينکه با آنان ازدواج کند، و تمام آن زنان ازدواج کرده بودند، فرزند داشتند، شوهر داشتند... ولي او قدرتمند بود، فاشيست بود. او از هر زني که خوشش مي آمد، بي درنگ به کاخ او برده مي شد، بدون اينکه هيچ ملاحظه کند که چه برسر فرزندانش خواهد آمد. شانزده هزار زن! هيچ مردی در طول تاريخ چنين زشت نبوده است.

و او مسبب بزرگترين جنگ در تاريخ هند بود، جنگ بزرگ ماهابراتا Mahabharata. او دوست و مريدش آرجونا Arjuna را وادار کرد تا در آن جنگ مبارزه کند ، و آن جنگ تقريباً در زماني مشابه با زمان ما اتفاق افتاد، در دوران بسيار بحراني، زيرا جنگ بسيار خطرناک بود، زيرا تمام دنيا به دو بخش تقسيم شده بود و هردو بخش آماده بودند تا يکديگر

را نابود کنند، هرکس که فاتح می شد، فقط صاحب سرزمین اجساد بود. آرجونا می توانست این را ببیند، هرکسی می توانست ببیند که این کاری بسیار احمقانه است ، زیرا آنان تمام وسایل علمی را در اختیار داشتند تا مردم را در سطحی وسیع به کشتن بدهند.

در ذهن دانشمندان این گمان هست که شاید آنان به انرژی اتمی دست یافته بودند. سلاح های آنان همچون سلاح های اتمی به نظر می رسید.

و آرجونا می گفت، "بهتر این است که من به هیمالیا بروم و تمام این ماجرا را فراموش کنم، بگذار برادرانم حاکم باشند. ، این جنگی بین برادران و عموزادگان بود " زیرا من هیچ فایده ای در آن نمی بینم. اگر همه مرده باشند، حتی اگر هم بر تخت طلا نشسته باشم، احساس خجالت می کنم، چنان احساس گناه خواهم کرد که میل به خودکشی پیدا خواهم کرد."

ولی کریشنا او را مجبور کرد، بحث کرد، دلیل آورد، توجیه کرد و در نهایت..... ، زشت ترین استدلالی که مذاهب می آورند ، به او گفت که، "این اراده ی خدا است و اگر با آن مخالفت کنی، با اراده ی خدا مخالفت کرده ای. نقش خدا را بازی نکن. اگر خدا طالب جنگ باشد، بگذار اتفاق بیفتد!"

آوردن خدا در استدلال همیشه مزورانه است. این به آن معنی است که تو به آن دیگری هیچ فرصتی نمی دهی. او مجبور خواهد شد که بگوید، "من خدای تو را باور ندارم..." ولی او نیز مانند تو در مبحث خدا شرطی شده است. اگر این اراده ی خداوند بوده، آنوقت آرجونا بدون میل خودش در آن جنگ شرکت کرد. و آنچه که او پیش بینی می کرد رخ داد ، میلیون ها انسان مردند، و آنوقت برای سال ها فقر و مرض سراسر کشور را فراگرفت و ستون فقرات کشور فروپاشید. هند هرگز دیگر همان سرزمین زیبا با آن سرخوشی، با آن دانشگاه هایی که در جنگل ها توسط پیران فرزانه ایجاد شده بود، با آن نگرش ترکیبی بدن/ذن/روح یا ماده/روح، هرگز به آن روزهای زیبا برنگشت. شروع کرد به سقوط کردن در فقر و قهقرای انواع چیزهای زشت. و هنوز هم به سقوط کردن ادامه می دهد. اینک پنج هزار سال از آن جنگ گذشته است و این سرزمین هنوز هم از این مرد، کریشنا در رنج است.

و تو با تکرار نام او به گولوك می روی؟!.....

و این ها فرقه هایی هستند که پاپ فکر می کند يك چالش هستند!

تنها چالش من هستم. این فرقه ها چالشی نیستند.

این فرقه ها چه چیز را به مبارزه می خوانند؟ این ها خودشان به قدر پاپ مسیحیت احمق هستند. چه نهضت هایی تازه ای وجود دارند؟ تمام این ها ابله و متعصب هستند ، هرکسی می تواند حماقت آنان را ببیند. این ها چالش نیستند.

ولی پاپ چنان بزدلی است که نمی تواند مستقیماً نام مرا ببرد. تنها چالش، من هستم، زیرا می توانم ببینم که تمام این نهضت ها چیزی ندارند که به چالش بخوانند، زیرا همگی در يك قایق قرار دارند، با باورهایی یکسان ، اگر نه به مسیح، پس به کریشنا، اگر نه به کریشنا، پس به رام. ولی پایه و اساس گنبدیده است و فلسفه هایشان فقط چرندیات است.

فصل چهل و شش
هجدهم ژوئن 1986، صبح

انرژي وقتي که گرم باشد بهتر حرکت مي کند

اشو عزیز:

شما زماني چيزي گفتيد شبیه اين که وقتي ما مشرف مي شويم،

بهتر است يا خيلي زود باشد يا خيلي دير.

من غالباً فکر مي کنم که منظور شما از اين چه بوده است؟

ممکن است لطفاً توضيح دهيد؟

انسان چنان ناهشیار است که نمي داند چه مي کند و يا براي چه چنين مي کند يا براي اين کار چه زماني مناسب است؟، پس شايد کسي خيلي زود مشرف شود. اين فقط امري تصادفي است. او تحت تاثير گروهی از سالکان قرار مي گيرد، چند کتاب مي خواند يا به سخنان من گوش مي دهد و احساس مي کند که آماده است.

برخي از مردم خيلي دير مشرف مي شوند. اين نيز امري تصادفي است. اين فقط شانس بوده که با سالکي برخورد نکرده اند و زود تر پيام مرا نشنیده اند.

بسيار نادر اتفاق مي افتد که شخصي درست در لحظه ي مناسب در زندگي اش مشرف گردد، به اين دليل ساده که انسان هشیار نيست.

لحظه ي درست مي آيد و مي رود و او در روياهايش، در جاه طلبی هايش، در اميالش گم شده است. ولي گفته ي من فقط يك واقعيت را بيان مي کند.

تاجايي که به شما مربوط است، اهميتي ندارد.

مي خواهم به شما بگويم که هر وقت که به سلوك مشرف شويد، لحظه ي مناسب است.

تاجايي که به ناگاهي شما مربوط است، ناتوان هستيد، هيچ کاري در اين مورد نمي توانيد بکنيد، نمي توانيد براي زودبودن يا ديربودن مسئول باشيد.

و حتي آنان که در لحظه ي مناسب مشرف مي شوند نيز فقط برحسب تصادف بوده است.

بنابراين هر سه ي اين افراد به طور تصادفي مشرف مي شوند. بنابراين در اساس هيچ

فرقي ندارد. و نکته ي واقعي، لحظه ي مناسب نيست. نکته ي واقعي اراده ي مناسب،

تصميم مناسب و تعهد مناسب است.

حق کپي آزاد است!

گفته هاي من شايد متناقض به نظر آيند. چنين نيست. فقط فضاهايي كه در آن ها گفته مي شود، متفاوت است.

در هندوستان فرزانه اي بزرگ به نام /كنات Eknath زندگي مي كرد. او يك فرد معمولي نبود، منحصر به فرد بود. او عادت داشت در معبدي كه براي شيو/ Shiva ساخته شده بود بخوابد. و پادشاه براي ديدار او رفته بود. مرشد پادشاه او را براي ديدار /كنات فرستاده بود ، زيرا پادشاه بسيار منطقي، بسيار استدلالی و زيادي در ذهنش بود و مرشدش خسته شده بود. و عاقبت به او گفت، "اگر هر اتفاقي قرار باشد در اين زندگي براي رخ بدهد، توسط /كنات خواهد بود، نزد او برو."

شاه از روي كنجاوي قبول كرد، ولي مردد بود، "اگر خود مرشد من نتواند از من يك سالك حقيقت بسازد، اين /كنات چه كاره است؟ من هرگز چيزي در موردش نشنيده ام. او با من چه خواهد كرد؟" ولي ارزشش را داشت. او صبح اول وقت به ديدار /كنات رفت. هندوهاي براهمين Brahmins ساعت پنج صبح يا زودتر از خواب بيدار مي شوند، نه ديرتر و قديسان و مرشدان بزرگ حدود ساعت سه از خواب بيدار مي شوند.

/كنات ساعت نه صبح هنوز در خواب بود. شاه يكه خورده بود: "اين چه نوع قديسي است؟" و تمام ماجرا اين نبود، وقتي كه نزديك تر رفت، گفت، "خداي من، اين يك قديس است يا يك شيطان؟" ، زيرا او پاي خودش را براي استراحت كردن روي تنديس شيو/ قرار داده بود. او گفت، "مرشد من بايد ديوانه باشد كه مرا نزد اين مرد فرستاده است. باوجودي كه من به وجود خداوند عقیده اي ندارم، ولي حتي نمي توانم با پاي تنديس شيو/ را لمس كنم. من مي ترسم، كسي چه مي داند؟ شايد هم خدا وجود داشته باشد. چرا بيهوده در دسر ايجاد كنم؟ ولي اين مرد چيزي است!"

و وقتي كه /كنات از خواب بيدار شد، شاه گفت، "مرا مرشدم نزد تو فرستاده است."

/كنات خنديد و گفت، "تا وقتي كه من زنده هستم، هيچكس ديگر مرشد نيست"

اين براي شاه بسيار توهين آميز بود.

او گفت، "به نظر مي آيد كه تو شخصي ديوانه باشي. اول اينكه تا ساعت نه مي خوابي، در معبد پايت را روي مجسمه ي شيو/ قرار مي دهی و حالا مي گويي كه تا تو زنده هستي كس ديگري مرشد نيست."

گفت، "آری. این را به مرشد خودت بگو، در غیر اینصورت او چرا تو را نزد من فرستاد؟ این ها فقط آموزگاران کوتوله ای هستند که تظاهر می کنند که مرشد هستند. و اما در مورد خوابیدن من تا ساعت نه و گذاشتن پایم روی مجسمه ی شیوا، یک چیز را به یاد داشته باش: من هرکجا که پایم را قرار دهم، خدا آنجاست، پس چه اهمیتی دارد؟ خداوند در همه جا هست، پس چرا من مکانی راحت را پیدا نکنم؟ و اما در مورد خوابیدنم: یادت باشد، هرکس که بگوید قدیسان قبل از طلوع از خواب برمی خیزند، ذهنی میانحاله mediocre دارد. من به تو می گویم که یک قدیس هروقت که بیدار شود، طلوع است."

جمله ای عجیب است، ولی بسیار درست، در عمق درست است، در شدت intensity آن درست است. هروقت که قدیس بیدار شود، طلوع است، بیدار شدن او بسیار بااهمیت تر از طلوع معمولی هر روز شما است، پدیده ای مکانیکی. بیدار شدن من پدیده ای مکانیکی نیست و من انسانی آزاد هستم، هروقت که بخواهم بیدار می شوم، هروقت که بخواهم می خوابم. من براساس معرفت و هشیاری خودم عمل می کنم. من از هیچ انضباطی پیروی نمی کنم. برای زندگی خودم هیچ مقرراتی ندارم. تنها انضباط من، زندگی من است. بنابراین به شما می گویم که هروقت که سالک شوید، لحظه ی درست است. بنابراین نگران این گفته نباش که برخی از مردم زود مشرف می شوند و برخی دیر. بسیار اندک هستند کسانی که در موقع مناسب مشرف می شوند. به یاد بسپار، هروقت که تو یک سالک شوی، تو آن لحظه را لحظه ی مناسب کرده ای. پس احساس نکن که چیزی را از دست داده ای.

یک سالک هرگز چیزی را در زندگی از دست نمی دهد. وقتی که سالک شد، ازدست دادن را فراموش می کند، فقط به گرفتن ابعاد تازه و ثروت بیشتر ادامه می دهد، انواع ثروت ها: هشیاری بیشتر، عشق بیشتر، مهر بیشتر، زیبایی بیشتر، وقار بیشتر. چه کسی به زمان تقویمی اهمیت می دهد؟ چه کسی اول به تقویم نگاه می کند و سپس مشرف می شود؟

پس بگذار تکرار کنم: هروقت که تو سالک شوی، طلوع است. در هندوستان ضرب المثلی داریم که می گوید مردی که در راه گمشده، حتی اگر تا شامگاه به خانه برسد، نباید او را گمشده خواند. هرکسی که این را گفته باید خردی عظیم داشته باشد. نکته ی واقعی این نیست که او گمشده است. نکته ی واقعی این است که بازگشته است. گم شدن معمولی است و برای بازگشتن به خانه بسیار اساسی است.

برای رسیدن به خانه، فراموش کردن راه خانه، مطلقاً ضروری است. بنابراین حتی اگر در شامگاه زندگیت به سلوک رسیده ای، هیچ چیز از دست نداده ای. به وطن بازگشته ای.

اشو عزیز:

از وقتی که در سخنرانی های گذشته، در سرجای خود آواز می خوانده ایم و می رقصیده ایم، من مشاهده گری خود را بسیار آسان تر و عمیق تر یافته ام. مشاهده نکردن تقریباً دشوار است، زیرا همه چیز درخشان و روشن است. این مرا به تعجب می اندازد که راهبانی که ویپاسانا انجام می دهند و مرشدی ندارند که با او برقصند، چگونه آن را نگه می دارند؟ می توانید لطفاً نظری بدهید؟

روش سنتی ویپاسانا vipassana بسیار سرد، گنگ و بی جان است و چون سرد است، زمان بیشتری می برد، شاید چندین زندگانی طول بکشد تا بیداری حاصل شود. ولی چون تمام مذاهب دنیا سردبودن را در سالکان و قدیسان خود تحسین کرده اند، همگی پیشرفت را به تعویق انداخته اند، تکامل آگاهی انسان را به تعویق انداخته اند. انرژی وقتی که گرم است، بهتر حرکت می کند.

این یکی از پیشکش های من است، که توسط تمام مذاهب محکوم خواهد شد، مذاهب سرد. من به شما مذهبی گرم از عشق، ترانه خوانی، رقصیدن و موسیقی آموزش می دهم. این ها برای اینکه شما را هشیار و بیدار کنند، مطلقاً مفید هستند.

مردم با نشستن در غاری تاریک، تنها در کوهستان، به نام ویپاسانا چرت می زنند. می توانند چرت بزنند، این زندگی خودشان است. من به هیچ وجه دخالتی نخواهم کرد! آنان چنین انتخاب کرده اند. آنان خواب آلوده راهشان را به سوی اشراق ادامه خواهند داد، هرچقدر که طول بکشد.

ولی وقتی که موسیقی باشد و تمام بدن به هیجان بیاید و وقتی که ترانه باشد حتی اگر نشسته باشی، رقصی ظریف در تو جریان دارد. نمی توانی ناهشیار باشی، باید هشیارتر بمانی.

من مایلم که ویپاسانا طریقتی گرم تر باشد، آنوقت یک راه میان بر خواهد بود. من مایلم که شما آواز بخوانید و برقصید و موسیقی بنوازید، این ها شما را از دنیای روزمرگی و امور پیش پا افتاده دور می سازند.

من مایلم شما عشق بورزید، بخندید. جامعه همه چیز را سرکوب کرده است، حتی وقتی که می خندید، از ته دل نیست، زیرا فکر می کنند که نجیبانه نیست. اگر از ته دل بخندی، قدری عوضی به نظر می آید. ولی اگر از ته دل بخندی، آنوقت خنده ات از هارا hara است: درست از زیر ناف می آید و اینجا، مرکز حیاتی تو است، مرکز زندگی تو آنجاست.

شما باید از گیتا Geeta یاد بگیرید که چطور بخندید. او ژاپنی است و می داند که چگونه از هارا بخندد و آنوقت مانند صدای زنگ معبد خواهد بود. این فقط گیتاست که می تواند مرا بخنداند، وگرنه من به نوعی، جدی بودم را نگه می دارم! هر وقت در هر چیزی تمامیت داشته باشی، احساس می کنی که بیشتر آگاه، هشیار، بیدار، تازه و زنده هستی.

من تماماً طرفدار زندگی هستم. تمام به اصطلاح مذاهب شما با زندگی مخالف هستند، ضد زندگی هستند. طبیعی است که باید همچون جسد، سرد باشند.

من دوست دارم که سالکانم با تمامیت زندگی کنند و در تمام ابعاد، حتی در موارد جزئی، تمام وجودشان را متمرکز کنند. و اگر بتوانی به راه های مختلف لحظه به لحظه زندگی کنی، و همیشه تمامیت داشته باشی، ویپاسانا آسان تر از آنچه که تصورش را بکنی بر تو وارد می شود، زیرا هرگز ندیده ای که چیزی به این آسانی رخ بدهد، بدون تلاش، به خودی خود. می توانی برخوردت تحمیل کنی که ساکت بنشیني و بیدار بمانی.

من این نوع ویپاسانا را آموزش نمی دهم. من ویپاسایی را آموزش می دهم که همچون سایه تو را دنبال کند، به عنوان یک محصول جانبی از یک زندگی باتمامیت.

اشو عزیز:

آن چهل شبانه روز که عیسی در کوهستان به سر برد، آیا مراقبه می کرد؟ ،
اگر او مراقبه را می شناخته، هرگز به آن اشاره نکرده است.
در این مدت او آنجا چه می کرد؟

او مراقبه نمی کرد. اگر مراقبه کرده بود، اوضاع در تمام دنیا فرق می کرد. آنچه او در این چهل شبانه روز در کوهستان انجام داد، نیایش و دعا prayer بود. دعا به خدایی که نمی شناسد. هیچکس نمی داند که خدا وجود دارد یا ندارد.
میلیون ها مردم دعا کرده اند و آسمان بی تفاوت باقی مانده است، نه پاسخی، نه واکنشی.
تمام آرامانگرای عیسی و مسیحیت براساس افسانه fiction است. يك افسانه ي مذهبي.
همین در مورد تمام مذهبی که مذاهب نیایشی هستند صادق است.
در دنیا دو نوع مذهب وجود دارد: مذاهب نیایشی و مذاهب مراقبه ای.
مذاهب نیایشی افسانه ای هستند، زیرا از همان آغاز با باورداشتن به يك خدا آغاز می کنند.
باورداشتن believing، شناختن knowing نیست و باور نمی تواند تردید های تو را برطرف کند. فو قش این است که می تواند آن ها سرکوب کند، می تواند تردیدهایت را بپوشاند، ولی در زیر آن باور همیشه تردید داری که آیا باورت درست است یا نادرست؟
وقتی چیزی را بشناسی، تردیدها به خودی خود می میرند، آنوقت مسئله ي تردید وجود ندارد.

باور در خودش تردید را حمل می کند.

و برای محکم کردن نظام باورها، دعاکردن روش خوبی است. نخست اینکه، آن خدا قلابی است ، تو آن خدا را از روی ترس خودت آفریده ای، يك ترس بیمارگونه phobia است و آنوقت شروع می کنی به دعاکردن نزد آن خدایی که آفریده ي خودت است.

انجیل می گوید که خداوند انسان را برطبق صورت خویش آفرید. فقط با نگاه کردن به این جمله، هوشمندی زیادی لازم نیست تا حماقت محض آن را ببینی. انسانی که شما می شناسید، آیا او صورتی از خداوند است؟ و اگر این تصویر خدا باشد، نمی توانی هیچ چیز بهتری از خدا انتظار داشته باشی!

نه، این جمله درست نیست و نسبت به خداوند نیز به هیچ وجه محترمانه نیست. این يك بي حرمتي و سرزنش است. مانند این است که کسی بگوید، "انسان گاوهاي وحشي را به صورت خودش آفرید."

خدا انسان را به صورت خویش خلق کرده است؟! بازتاب هاي آن این است: تمام این حسادت ها، تمام این رنج ها، تمام این مصیبت ها، تشویش ها، جنگ ها، کشتارها و تجاوزها؟ فهرستی بي پایان است. آیا این است تصویر خداوند؟ آیا این است بازتاب او در آیینه ي انسان؟

بنابراین چنین جمله اي بسیار نامحترمانه و غیرمذهبي است.

دوم اینکه، نادرست است. حقیقت این است که انسان خداوند را به صورت خویش خلق کرده است. خدا انسان را خلق نکرده است، این انسان است که خدا را آفریده است. برای همین است که هزاران خدا در دنیا وجود دارد ، زیرا مردمان مختلف، براساس افکار خودشان، خدایانی مختلف خلق کرده اند. يك خدای چینی برای هیچکس دیگر جذابیتی ندارد و تصویر دیگران از خدا برای چینی ها جاذبه ندارد، زیرا این ها نژادي متفاوت از انسان هستند که تفاوت هایی مشخص دارند. آنان ریش و سبیل انبوه نمی گذارند ، شاید در ریششان يك دوجین مو داشته باشند، بیش از این، به نظرشان وحشي مي آید. براساس نظر خودشان، آنان مردمان متمدن دنیا هستند. خدای آنان نیز يك دوجین مو در ریشش دارد. خدایان هندو هیچ ریش و سبیل ندارند. به نظر مي رسد که خدایان هندو از همان آغاز ریش و سبیلشان را می تراشیده اند! به نظر مي رسد که نخستین مخلوقشان تیغ بوده است! این بي معني است که می گویند "در آغاز کلمه بود و خدا با کلمه بود و خدا، کلمه بود" این بي معني است! در آغاز تیغ بود! و خدا با تیغ بود و خدا خودش را اصلاح مي کرد و هیچکس دیگر را پیدا نمی کرد تا اصلاح کند!

من از دانشمندان هندو سوال کردم، "چرا خدایان شما ریش و سبیل ندارند؟" ، و خدایان آنان يکي دوتا نیستند، تمام خدایشان چنین هستند ، و هندوستان بیشترین تعداد خدایان را دارد، سي و سه میلیون خدا! این دقیقاً جمعیت هندوستان در زمانی بود که این خدایان شکل گرفتند! چرا خسیس باشي و خدایان انحصاري و یگانه بسازي؟ چرا خدایي مانند آدلف هیتلر خلق کنی؟ آنان موقعیتی بسیار مردم سالارانه ایجاد کردند ، هر فرد مي تواند خدای خودش را داشته باشد.

آنان خبر نداشتند که روزی هند دارای نهصد میلیون جمعیت می شود. آنان فکر می کردند که این خیلی زیاد است ، " سی و سه میلیون، ما به حد اعلای رسیده ایم!" ولی حتی نهصد میلیون نیز حداًعلا نیست. تا آخر این قرن، هند بیشترین جمعیت دنیا را خواهد داشت. از چین بسیار جلو خواهد زد.

تخمین جمعیت چین در پایان قرن، یک میلیارد و دویست میلیون نفر است. تخمین جمعیت هند در پایان این قرن، یک میلیارد و هشتصد میلیون نفر است. ولی تمام این خدایان در یک چیز شبیه هم هستند. همگی بدون ریش و سبیل هستند. مشکل چیست؟ این فقط در صورتی می تواند رخ بدهد که آنان هورمونی را کسر داشته باشند! گاهی شما مردانی را می بینید که ریش ندارند و سبیل ندارند و او نیازی به تیغ ندارد. او یک هورمون را که مخصوص رشد ریش و سبیل است کسر دارد.

هیچکس به پرسش من پاسخی نداده است که چرا این خدایان همگی تراشیده هستند، ولی من خودم چنین احساس می کنم که هندوستان مایل نیست خدایانش پیر شوند. آن ها باید چنان جوان بمانند که حتی ریش و سبیل شروع به رشد کردن نکرده باشد. و آنان در همانجا گیر کرده اند. این مفهوم هندوهاست.

در بهشت، آنان آپسار/ها apsaras را دارند، میهمانداران هوایی air hostesses. هندوها به این میهمانداران هوایی خود اجازه نمی دهند بیش از شانزده سال داشته باشند. میلیون ها سال می گذرد و آن زنان، شانزده ساله باقی می مانند!

طبیعی است که خدایانشان بیشتر از هجده سال نداشته باشند. و باید هم چنین باشد، وگرنه بسیار زشت به نظر می آید. آن خدایان همگی "پیرمردانی کثیف" dirty old men خواهند شد و آن دختران جوان.....!

میلیون ها سال گذشته است و آن فاصله نسل ها بسیار زیاد و غیرقابل تصور خواهد شد. ولی خدای مسیحیان و خدای یهود یک پیرمرد است، نه یک مرد جوان، با یک ریش، خدایی باستانی، زیرا "هرچه که قدیمی باشد طلاست" Old is Gold! شخص هرچه پیرتر باشد خردمندتر است! هیچکس نمی تواند مسن تر از خدا باشد، این را به یاد داشته باشید! برای همین است که او آدم و حوا را از خوردن میوه ی آن دو درخت منع کرد: درخت دانش و درخت زندگی جاودانی. چرا او آنان را منع کرد؟ زیرا اگر آنان از میوه ی درخت زندگی جاودانی می خوردند، شاید از خود خدا هم مسن تر می شدند! او نمی خواهد هیچکس از او مسن تر باشد، زیرا می خواهد که در آن بالا باشد.

این ها مفاهیمی متفاوت از مردمانی متفاوت است. و مردم خدایان خودشان را برطبق صورت های خودشان آفریده اند و حماقت در این است که آنان با دست های به هم بسته در برابر آینه می نشینند و به بازتاب صورت خودشان دعا می کنند و می پندارند که عملی مذهبی و روحانی انجام می دهند.

آنان باید تحت روان درمانی قرار بگیرند. دعاکردن به يك خداي افسانه اي است و بنابراین در واقعیت، ارزشی ندارد. مراقبه امري کاملاً متفاوت است.

مسیح مفهومی از مراقبه نداشت. متأسفانه غرب به سبب وجود مسیحیت، یهودیت و اسلام ، که دنیای غرب را متأثر کرده اند ، بعد مراقبه را ازدست داده است و مردم را وادار به نیایش کرده است.

درواقع، نوعی محکوم کردن مراقبه در غرب وجود داشته است ، به ویژه توسط مردمان مذهبی غربی. به نظر آنان مراقبه خودخواهانه است، زیرا به خدا نیازی ندارد، مراقبه به هیچ دعاکردنی نیاز ندارد. مراقبه به سادگی یعنی نشستن در سکوت تا بتوانی در مرکز وجود خودت فرو بروی، مراقبه یعنی فرورفتن در خویش. ربطی به هیچکس دیگر ندارد. بنابراین کسانی که درکی از آن ندارند، آن را عملی خودخواهانه می دانند.

ولی مراقبه شما را به واقعیت وجودی خودتان رهنمون می شود. دعاکردن فقط شما را به بازتاب تصویر خودتان هدایت می کند، که بیهوده است ، حرف زدن با بازتاب خودت. به هیچ وجه به شما كمك نخواهد كرد. شاید نفس *ego* خوبی به شما بدهد: "خدا واقعاً شبیه من است، او باید انسان را طبق تصویر خودش آفریده باشد." بنابراین مردمانی که دعا می کنند حتماً نفسانی، مغرور و اسیر این پندار "من از تو مقدس ترم " خواهند شد. نگرش آنان پیوسته چنین خواهد بود.

مراقبه کننده انسانی فروتن می شود. او احساس "من از تو مقدس ترم " ندارد. هرچه به مرکز وجودش نزدیک تر می شود، آرام تر و مسرور تر می شود و با جهان هستی هماهنگ تر خواهد بود. او تمامی پرسش ها و مشکلاتش را ازدست می دهد. او می شناسد *knows*. اینك دیگر مسئله ي تردید درمیان نیست.

مذاهب نیایشی با باور شروع می کنند. مذاهب مراقبه اي با باور شروع نمی کنند، بلکه به یقین مطلق ختم می شوند. ولی این شناخت را باید از دانش *knowledge* متمایز کرد.

آنان دانش آلوده knowledgeable نمی شوند. آنان فقط می دانند که جهان هستی الهی است. دانستن آنان معصومانه است، نه دانش آلوده. دانستن آنان، ایشان را فروتن می سازد ، زیرا می توانند ببینند که همه همان مرکز را دارند، ما فقط در پیرامون باهم تفاوت داریم، ولی در مرکز، همه یگانه هستیم.

می توانید نکات بسیاری را ببینید: مذاهب نیایشی همواره سرگرم جنگیدن، کشتن، زنده سوزاندن مردم بوده اند ، _ به نام مذهب. آنان با زور شمشیر یا تفنگ مردم را وادار می کنند تا به آیین آنان بگروند.

مذاهب مراقبه ابداً چنین کارهایی نکرده اند، و تعادلی بزرگ وجود دارد.

مذاهب نیایشی، جنگ های مذهبی را آغاز کرده اند، جنگ های صلیبی، جهاد Jihads. تمام تاریخ آنان پر از خونریزی است. آنان انسان را بهتر نکرده اند، انسان را بدتر ساخته اند.

مذاهب مراقبه ای حتی يك جنگ هم نداشته اند. آنان حتی تلاش هم نکرده اند تا کسی را به دین خودشان درآورند، به يك دلیل ساده که این کار فایده ای ندارد، آن شخص دیگر همانقدر الهی است که آنان هستند. او فقط خوابیده است و این حق اوست که تاهرزمان که بخواهد بخوابد و هروقت که بخواهد بیدار شود، بیدار خواهد شد.

آنان که خود بیدار بوده اند گنجینه های عظیمی از سرور و شمع را یافته اند. آنان مایل هستند آن را سهیم شوند و به سهیم شدن ادامه می دهند، ولی مسئله ی گرواندن در میان نیست.

جینیسم، بودیسم، تائویسم ، این سه، مذاهب مراقبه ای هستند. تاریخ آن ها فقط پاک است، بدون خونریزی.

یهودیت، مسیحیت و اسلام مذاهب نیایشی هستند. تمام تاریخشان پر از خونریزی و کشتار است و چنان زشت بوده است که "مذهب" خواندن آن ها و این مردمان را "مذهبی" خواندن، به نظر يك دروغ بزرگ می آید.

فقط يك دین باقی می ماند، هندویسم. هندویسم پدیده ای کاملاً عجیب است، با هردو نوع مذهبی که شرح دادم کاملاً متفاوت است. هندویسم مذاهب بسیار زیادی باهم است، يك مذهب نیست. بنابراین نمی توانید هندویسم را با سایر مذاهبی که شخصیتی معین دارند مقایسه کنید. هندویسم يك هرج و مرج است. صدها مذهب در زیر چتر هندویسم قرار

دارند که یکی با دیگری متفاوت است. حتی واژه "هندویسم" نیز توسط خود هندوها به آن داده نشده است.

در هندوستان نامی برای این مذاهب وجود نداشت. مردم آزاد بودند از هرچه که دوست دارند پیروی کنند. برای همین است که صدها طریقت کوچک که همگی منحصر به فردهستند به وجود آمد. برای چنین مجموعه ای از طریقت ها، یک نام واحد وجود نداشت، یک جمعیت بود، ولی وقتی که هند مورد اشغال واقع شد، اشغالگران نامی به آن دادند. و فقط تصادفاً، وقتی وارد هند می شوید، باید از یکی از بزرگترین رودخانه های هند، سندو Sindhu عبور کنید و نخستین اشغالگران صدایی برای س s نداشتند، نزدیک ترین حرف h بود. پس سندو به هندو Hindu تبدیل شد و آنان، مردمی را که در آن سوی رودخانه زندگی می کردند، سندو نام دادند. آنان باید این مردم را به نامی می خواندند، مردمی که در آنسوی رودخانه ی هندو زندگی می کردند.

و تعجب می کنید که از هندو، این واژه به سایر قبایل سفر کرد و /ایندو Indhu شد و سپس /ایندیا India شد. ولی این همان رودخانه ی سندو بود که تمام این نام ها را درست کرد، هندو، /ایندو، هند.

وگرنه، هند کشوری کاملاً آزاد بود. هرکسی مورد پذیرش بود، هر کاری که می کرد و هرچه که میل داشت، حق او بود.

ولی حالا، آهسته آهسته، در این دوهزار سال، حتی هندوها نیز شروع کردند به این فکر که یک جرگه fold هستند، ولی پیوسته در مشکل هستند زیرا در درونشان مذاهب متضاد وجود دارد. بنابراین هیچکس نمی تواند بگوید که هندویسم چیست، یک فرقه آن را به نوعی تعریف می کند و فرقه ای دیگر، طوری دیگر و فرقه ی سوم به راهی دیگر. و فرقه های بسیار وجود دارند و همگی ارزشی یکسان دارند. پس هندویسم تعریفی ندارد. از مردمان بدون خدا گرفته، تا مردمی که خدا را باور دارند همگی در این جرگه هستند، در زیر یک چتر.

ولی با دیدن آن به عنوان یک کل و بانادیده گرفتن تضادهای درونی آن، هندویسم نیز یکی از مذاهب نیایشی است. نمی تواند یکی از مذاهب مراقبه ای باشد. برخی از فرقه های هندویسم مراقبه کرده اند، ولی این ها در اقلیت هستند. برای نمونه، یوگا. پاتانجلی Patanjali پایه گذار یوگا، واقعاً مردی بسیار پرجرات بود.

او پنج هزار سال پیش در کتابش چیزی را می گوید که حتی انسان امروزی نیز جگر گفتنش را ندارد. او می گوید، "خدا يك فرضیه hypotheses است. يك واقعیت نیست. اگر از نیایش لذت می بری، آنگاه فرضیه ی خدا مورد نیاز است، وگرنه به چه کسی آن را خطاب می کنی؟"

مردمانی چون پاتانجلی نیز در زیر همان چتر هستند. باید بیرون آورده شوند. آنان در واقع به تائویسم، جینیسم و بودیسم، _ مذاهب مراقبه ای تعلق دارند.

تائویسم، جینیسم و بودیسم به خدا عقیده ندارند. به هیچ چیز باور ندارند. فقط يك چیز را باور دارند و آن نیز به عنوان فرضیه است. تو می دانی که وجود داری. احساس می کنی که وجود داری. نمی توانی وجود خودت را منکر شوی، زیرا حتی اگر هم منکر شوی، حتی همین انکار تو نیز ثابت می کند که وجود داری. اگر بگویی، "من نیستم"، این فقط يك سند است برای اینکه هستی، وگرنه چه کسی انکار می کند؟

درست مانند این است که در خانه باشی و کسی بردرخانه بکوبد و تو بگویی، "من خانه نیستم. به بازار رفته ام تا خرید کنم. وقت دیگری بیا!" آیا فکر می کنی که آن شخص این را باور می کند؟

او فقط خواهد گفت، "این مسخره است. تو داخل خانه هستی و می گویی که به بازار رفته ای؟ در را باز کن."

نمی توانی منکر وجود خودت شوی. این تنها واقعیت غیرقابل انکار در دنیا است، هرچیز دیگر را می توان انکار کرد. این امکان هست که همگی شما يك رویا باشید. ممکن است که من برای شما يك رویا باشم.

قطعی نیست. ولی يك چیز را نمی توان منکر شد، می توانی منکر رویا شوی، ولی کسی که رویامی ببیند را نمی توانی منکر شوی. می توانی بگویی که این يك رویا بوده ولی نمی توانی بگویی که "من وجود نداشتم." حتی در يك رویا نیز وجود تو مطلقاً ضروری است، در غیر اینصورت رویا چگونه روی خواهد داد؟

بنابراین در مذاهب مراقبه، تنها نکته این است که "من هستم." و اینك مسئله این است که چگونه خودم را کشف کنم.

مراقبه تنها روشی است که می توان دریافت "من کیستم." روشی کاملاً علمی است.

عیسی مراقبه نمی کرد. او دعا می کرد، دعا نزد خدای یهود، که شخص خوب و قشنگی هم نیست. از تمام خدایان دنیا، از همه بدتر است. و چنین نیست که من این را بگویم، خودش این را می گوید. در کتاب تلمود *Talmud*، او چنین می گوید، "به یاد داشته باش که من خدایی خوب *nice* نیستم، وحشتناک *terrible* هستم. من بسیار حسود هستم، انتقام گیر هستم. اگر با من مخالفت کنید، به دوزخ پرتاب می شوید. من دایی شما نیستم!"، زیرا دایی ها مردمان خوبی هستند، بهتر از پدرها هستند. او این را روشن می کند، "باید از من بترسید."

و این همان ترس است که شما را مذهبی ساخته است!

در هند، ماهاتما گاندی عادت داشت هر روز صبح و عصر نیایش کند و پس از دعا يك سخنرانی کوتاه می کرد. یکی از پسرانش دوست من بود. گاندی مرده بود و *رامداس* *Ramdas* که از معبد پدرش نگه داری می کرد به من علاقه مند شد. او مردی واقعاً تیزهوش بود. او به این سبب به من علاقه مند شد که من از گاندی انتقاد می کردم. و عجیب این است که تمام گاندیون *Gandhians* دشمن من شدند و پسر خودش با من دوست شد. او از من دعوت کرد تا نزد او بمانم.

او يك چیز به من گفت، "از حرف های تو در روزنامه ها خبردار شدم، آن را خواندم که گفته بودی که گاندی پس از نیایش های روزانه ی خودش می گوید، «من از هیچکس جز خدا نمی ترسم.» و ما این را از کودکی شنیده بودیم." *رامداس* به من گفت، "ولی ما هرگز در موردش فکر نکرده بودیم. و وقتی تو از این جمله انتقاد کردی، ما دریافتیم که ترسیدن از خداوند فقط به این سبب است که دیانت ما به سبب ترسیدن است، از روی عشق نیست."

اگر من به جای ماهاتما گاندی بودم، می توانستم بگویم، "من می توانم از همه بترسم، ولی نمی توانم از خداوند بترسم."، زیرا ترسیدن از خداوند تمامی پایه و اساس دیانت را نابود می کند.

ولی ترس پایه ی تمام مذاهب نیایشی است.

این گفته ی خدا در تلمود که، "من وحشتناک هستم." فقط برای این است که کمك کند تا شما دعا کنید، گمراه نشوید، اطاعت کنید و عصیان نکنید.

و عیسی یک عصیانگر نبود، آنطور که بسیاری فکر می کنند که بود. او یک یهودی زاده شد و همچون یک یهودی زندگی کرد و همچون یک یهودی مرد. در واقع، او هرگز واژه ی "مسیحی" را نشنید. او هرگز ندانست که روزی به عنوان عیسی مسیح شناخته خواهد شد. "مسیح" Christ از زبان یونانی می آید و او حتی زبان عبری Hebrew هم نمی دانست. او فقط از زبان محلی خودش آرامی Aramic استفاده می کرد. او بی سواد بود. زبان عبری به مردمان تحصیلکرده تعلق داشت، به خاخام ها. او فقط زبان محلی روستایی خودش، آرامی را می دانست.

او در آن چهل روز نیایش می کرد. و برای چه چیزی می توانی دعا کنی؟ هر وقت دعا می کنی، همیشه گدایی می کنی، دعا در عمق خودش یک گدایی است. از یک سو برای چیزی گدایی می کنی و از سوی دیگر خدا را تحت تاثیر قرار می دهی که تو خیلی بزرگی و از همه بزرگتر هستی.

او در روی صلیب منتظر بود، درست مانند هرکس دیگر که منتظر بود که شاید معجزه ای رخ بدهد. هیچ چیز رخ نداد. و پس از چند ساعت، وقتی خبری نشد، بارها به آسمان نگاه کرد، به این امید که فرشتگان با چنگ هایشان از آسمان برسند و روی ابرهای سپید برایش بنوازند. حتی یک ابر سپید هم ظاهر نشد. عاقبت عصبی شد و سر خدا فریاد کشید، "آیا مرا از یاد برده ای؟"

برای مردی که تمام عمرش متعصبانه با باورها زندگی کرده و روی صلیب آویزان شده ، و خدا مطلقاً غایب است ، طبیعی است که بپرسد، "آیا مرا از یاد برده ای؟" تردید وارد ذهنش شده است. این تردید همیشه وجود داشته و در پشت یک نظام باورداشت پنهان شده بوده.

اگر او یک مراقبه کننده می بود، چیزها کاملاً متفاوت بودند. او ادعا نمی کرد که تنها پسر خداوند است. مدعی نمی شد که او همان ناجی است که قوم یهود در انتظارش بوده اند. ادعا نمی کرد که آمده تا بشریت را نجات بدهد. این جملات از یک انسان اهل مراقبه ناممکن است.

انسان اهل مراقبه می داند که خدایی وجود ندارد. او می داند که خداگونه *godliness* هست و این یک کیفیت است و نه یک شخص. نه مانند یک گل، بلکه همچون یک عطر. و خداگونه در همه جا هست، فقط باید در مرکز وجودت از آن هشیار باشی و بیدار.

و مسئله ي تنها پسر خدا بودن مطرح نيست و يك انسان اهل مراقبه مي داند كه هيچكس جز خودت نمي تواند تو را نجات بدهد، زيرا هيچكس نمي تواند وارد مركز وجود تو شود. اين حق مخصوص تو است و به خودت تعلق دارد. مي تواني كشته شوي، ولي هيچكس نمي تواند به درون وجود تو نفوذ كند.

يك مراقبه كننده نمي تواند بگويد، "من مي توانم تو را نجات بدهم"، يا، "من مي توانم تمام بشريت را نجات بدهم"، يا، "من يك ناجي هستم."

يك مراقبه كننده نمي تواند بگويد، "من يك ناجي و پيامبر هستم." زيرا خدايي وجود ندارد كه ناجي يا پيامبر بفرستد.

يك مراقبه كننده فقط يك كار مي تواند بكد. او مي تواند خودش را با تمام خوشي اش، با تمام وقارش، با تمام رقص هاش و زيبايي هاش در دسترس تو قرار بدهد. او مي تواند به راهي مشخص به تو يادآوري كند كه همين واقعيت ها در تو نيز خفته هست. او فقط مي تواند يك نشانه و اشاره باشد. او مي تواند انگشتي باشد كه ماه را نشانه رفته است، نمي تواند تو را به ماه برساند.

اگر مسيح مراقبه مي كرد، مصلوب شدي در كار نبود، و بدون مصلوب شدن، دنيا از مسيحيت در امان مي بود.

براي همين است كه مي گويم او مراقبه نمي كرد و دنيا را در چنگال مسيحيت قرار داد كه هر جنايتي را بر عليه بشريت انجام داده و هنوز هم به انواع جنايات بر عليه بشريت ادامه مي دهد.

مراقبه نمي تواند خشن باشد. حتي ترغيب كردن به آن نيز براي مراقبه كننده غير ممكن است. او فقط مي تواند در رابطه اي عميق و دوستانه و عاشقانه با تو مرتبط communion شود، "من چيزي را پيدا کرده ام. شايد تو نيز بتواني پيدا كني. فقط به درون بنگر." او مي تواند به تو بگويد كه چگونه به درونش نگاه كرده و چگونه آن منبع حيات را در آنجا يافته است.

ولي او يك پيامبر نيست. او هيچ ويژگي خاصي را ادعا نمي كند، مدعي نيست كه از تو برتر است. فقط مي گويد كه او همانقدر معمولي است كه تو هستي، فقط با يك تفاوت، كه او چشمانش را باز كرده است و تو هنوز خرناس مي كشي.

اشو عزیز:

ارتباط بین این دو چیست: تثلیث پدر، پسر و روح القدس و تثلیث بدن، ذهن و مشاهده گر.

یا اینکه روح القدس فقط يك روح قدیمی است؟

تثلیث آنگونه که مسیحیان متصور هستند وجود ندارد. پدر و پسر و روح القدس holy ghost. در واقع تمام این فکر ضد زن است.

در يك تثلیث الهی، جایی برای زن وجود ندارد! برای يك روح جا هست و من فکر نمی کنم که او روحی مقدس باشد، زیرا این همان کسی است که مریم بیچاره را باردار کرد و اگر او مقدس باشد، پس هر متجاوزی نیز مقدس است! این نامقدس ترین روح است، ولی برای او مکانی وجود دارد!

و این چه نوع خانواده ای است؟ پدر و پسر و روح القدس؟ مادر کجاست؟

نه، زن را نمی توان بخشی از خانواده ی خدا دانست!

توطئه در اینجا است.

وگرنه بسیار بهتر بود که گفته شود: خدای پدر، خدای مادر و خدای پسر! این معاصرتر بود، خانواده ای زیبا که از وسایل ضدبارداری استفاده کرده اند! ، زیرا قرن ها گذشته است و فقط يك پسر دارند!

و آنوقت پاپ و مادرترزا و این مردم به سراسر دنیا می روند و برعلیه وسایل ضدبارداری آموزش می دهند و آنوقت خدای خودشان قرن هاست که از این وسایل استفاده می کند! آنان نمی توانند يك واقعیت ساده را ببینند.

ولی این زشت است، زیرا هیچ مکانی برای زن وجود ندارد. تمامی این فکر يك افسانه است، ولی حتی در افسانه نیز زن حقی برابر با مرد دارد، ولی در تثلیث مسیحیت وجود او را منکر شده اند.

حتی مسیح نیز بسیار بی ادبانه با مادرش رفتار کرد. روزی در میان جمع سخنرانی می کرد و کسی فریاد زد، "عیسی، مادرت برای دیدار تو آمده و اینجا است. وقتی حرفت تمام شد از جمعیت بیا بیرون."

و مسیح در برابر آن جمعیت گفت، "به آن زن بگویید، او حتی نتوانست او را مادر خودش خطاب کند،" به آن زن بگویید که من فقط پدرم را دارم، که در آسمان هاست. من در روی زمین با هیچ مرد یا زنی رابطه ندارم."

این فقط زشت است.

ولی تقریباً تمامی مذاهب چنین رفتاری را با زنان روی زمین داشته اند.

تثلیث دیگر، تثلیث مراقبه، یقیناً يك واقعیت است: بدن، ذهن و مشاهدهگر the witness. بدن، طبیعت است، بخشی از زمین است. ذهن بخشی از جامعه است، بخشی از تمامی میراث انسانی. و مشاهدهگر، همان فردیت خودت است.

تثلیث واقعی همین است. مسئله ی زن یا مرد در میان نیست زیرا آن شاهد نه زن است و نه مرد. وقتی بیدار می شوی، بدن به طبیعت بازمی گردد، ذهن به جامعه بازمی گردد. و آن شاهد نیز به چیزی بازمی گردد که من آن را خداگونگی godliness می خوانم، که تمامی جهان هستی را دربر گرفته است، و در آن ناپدید می شود. ولی تثلیث مسیحیت زشت است. می توانی برای مراقبه تثلیثی بسازی که بسیار واقعی تر و مفیدتر است.

از بدن باید مراقبت شود، باید به آن احترام گذاشته شود، باید به آن عشق ورزید. بدن خانه ی تو است.

ذهن را باید از زباله ها پاک کرد، از تمامی غبارهایی که در طول سفر چند میلیون ساله گردآوری شده. و لحظه ای که ذهن را پاک کرده باشی، آن حقیقت پنهان وجود خودت را، آن شاهد را خواهی یافت.

و یافتن آن شاهد یعنی پیروز شدن بر تمام کائنات، یافتن آن شاهد یعنی یافتن همه چیز.

www.ods.ir

<http://groups.yahoo.com/group/oshodreamstar>